

POLITICAL IDEAS AND INSTITUTIONS IN MANU AND HIS COMMENTATORS

(मनु तथा उनके भाष्यकारों में राजनीतिक विचार और संस्थाये)

A

THESIS

SUBMITTED FOR THE DEGREE OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY

OF

UNIVERSITY OF ALLAHABAD

By

KRISHNA CHANDRA SRIVASTAVA

Under the Supervision of

Prof. OM PRAKASH

Department of Ancient History, Culture & Archaeology

University of Allahabad

Allahabad

INDIA

1996

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं पर शोध कार्यों की एक लम्बी परम्परा है। किन्तु अधिकांश कार्य जो इस क्षेत्र में हुए हैं धर्म-शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के मूल ग्रन्थों में प्राप्त होने वाली सामग्री के कालसापेक्ष विचार पर केन्द्रित रहे हैं। टीकाओं और भाष्यों का उपयोग अधिकांशतः मौलिक रचनाओं को समझने के लिये या टीकाकार के समय के दृष्टिकोण को स्थान-स्थान पर प्रतिबिम्बित करने के लिये ही हुआ है। किसी ग्रंथ विशेष के टीकाकार के संदर्भ में, जो विभिन्न वालों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस ग्रन्थ की मूल प्रतिष्ठाओं को दिवेचित करने का प्रयास नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोधग्रन्थ इस कमी को पूरा करने का एक विनम्र प्रयास है। यद्यपि इस अध्ययन का मुख्य विषय मनुस्मृति है तथापि समय-समय पर लिखे गये भाष्यों अथवा टीकाओं को भी विषय की परिधि के अन्तर्गत समाहित किया गया है।

मनुस्मृति, धर्मशास्त्र परम्परा का एक ग्रन्थ है जिसका अपना एक समसामयिक संदर्भ था - शास्त्रीय परम्परा में भी तथा यथार्थ की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में भी। इस संदर्भ तथा मनु की मूल प्रतिष्ठापनाओं का उपबृह्मण टीकाकारों एवं भाष्यकारों ने अपने समय के वैचारिक संस्थापना तथा यथार्थिक परिप्रेक्ष्य में किया है। मनुस्मृति की प्रसिद्धि तथा विस्तृतमात्र पर उसके व्यापक प्रभाव का ज्ञान इसी तथ्य से हो जाता है कि आठवीं से लेकर सोलहवीं शती तक इस पर कई विद्वानों ने

टीकायें प्रस्तुत की। भास्चि, मनु के प्राचीनतम टीकाकार हैं जिनकी खोज डीरेट ने की तथा उनके भाष्य का समय छठीं-सातवीं शती निर्धारित किया। बाद के टीकाकारों में मेधातिथि १८०५-१००१, गोविन्दराज ११०५०-११०७१, कुल्लुक भट्ट १११५०-१३०० ई०, सर्वज्ञनारायण ११४०० ई०, मणिराम ११६३० ई०, रामचन्द्र ११समय अज्ञात तथा नन्दन ११संभवतः १८वीं शती के नाम उल्लेखनीय हैं। टीकाकार स्मृति ग्रन्थ की पटिक्ता में विश्वास करते हैं तथा उसमें विहित धर्म को शाश्वत मानते हैं। स्मृति को वेदों के लगभग समतुल्य माना गया है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में विरोध की स्थिति में टीकाकारों द्वारा प्रथम को ही अनुकरणीय बताया गया है, जबकि अर्थशास्त्र परम्परा धर्मन्याय को ही धर्मशास्त्र से श्रेष्ठतर घोषित करती है क्योंकि हस्तान्तरण में शास्त्र का मौलिक पाठ सुरक्षित नहीं रह जाता है तत्र पाठो हि नश्यति।

प्रस्तुत प्रबन्ध में बारहवीं-तेरहवीं शती तक के प्रमुख टीकाकारों, जैसे भास्चि, मेधातिथि, गोविन्दराज एवं कुल्लुक भट्ट की टीकाओं का ही उपयोग किया गया है। इसका मुख्य कारण स्रोत सामग्री का गहन विवेचन एवं आलोचनात्मक विश्लेषण रहा है, यद्यपि बालान्तर की टीकाओं को भी विषय के स्पष्टीकरण एवं तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यत्र-तत्र उपयोग में लाया गया है। साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त विदेशी विवरणों एवं समसामयिक अभिलेखिक साक्ष्यों से भी संदर्भ दिये गये हैं जो विषय के ऐद्वान्तिक पक्ष के साथ-साथ व्यवहारिक पक्ष को भी उजागर करते हैं तथा

उसे वस्तुनिष्ठ बनाने में सहायक हैं। राजनीति-विचार एवं संस्थाओं से संबंधित मूलतः दो प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं- प्रथमतः वे जिन्हें परम्परागत रूप से अन्य विद्वानों ने भी उठाया है और अपने ढंग से उनका समाधान प्रस्तुत किया है तथा द्वितीयतः कतिपय नवीन प्रश्नों की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए उनका आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने तथा उन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकारों ने मनु के विचारों को अपने समय के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है और इसी कारण उनमें कुछ विभिन्नतायें भी परिलक्षित होती हैं। राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं के विवेचन में सामाजार्थिक पहलुओं को भी निष्कर्ष का आधार बनाया गया है क्योंकि उनकी भी राजनीतिक संस्थाओं की संरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध नौ अध्यायों में विभाजित है। प्रथम के अन्तर्गत आदिम प्राकृत अवस्था का विवेचन, मनुष्य के स्वभाव राज्य की आवश्यकता का विवेचन किया गया है। यह प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है कि मनुस्मृति सहित समस्त भारतीय साहित्य में अराजक अथवा मात्स्यन्याय शब्द का प्रयोग युद्ध, अत्यवस्था एवं अस्तव्यस्तता की स्थिति को सूचित करने के लिये किया गया है। मनुष्य प्रकृत्या नैतिक एवं सर्वगुणसम्पन्न है तथा अराजक या मात्स्यन्याय उसके स्वभाव की एक ऐसी अप्रिय प्रवृत्ति है जो बाल्य पौर-स्थितियों के प्रभाव स्वल्प उत्पन्न होती है और इसी को नियंत्रित करने के लिये राज्य अथवा राजा की अनिवार्यता है। दूसरा अध्याय राज्य के स्वरूप तथा उसके प्रकारों का विवेचन करता है। यह दर्शाया गया है कि मनु, उनके टीकाकार अथवा कोई भी भारतीय विचारक राज्य या राजा को अनिवार्य

अनिष्ट नहीं मानते, सप्तांग सिद्धान्त राज्य की आन्तरिक प्रकृति का चोख न होकर बाह्य समानता मात्र है तथा भारतीय विचारकों ने राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रकार माना है क्योंकि उनकी दृष्टि में इसी के द्वारा सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। तीसरा अध्याय राजा तथा उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का विवेचन है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सभी अधिकार और सुविधाओं से सम्पन्न होकर राजा के निरंकुश होने की संभावना के बावजूद मनु तथा अन्य शास्त्रकारों द्वारा उसकी निरंकुशता को अपवारित करने की चेष्टा की गयी है क्योंकि यहाँ राजपद ही दैवी था, इसका धारक व्यक्ति विशेष नहीं। चतुर्थ अध्याय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें मनु एवं उनके टीकाकारों के दृष्टिकोण, अन्य समसामयिक, पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संदर्भों से उनकी संगति तथा सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में शासनादर्श एवं संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मनु के प्रशासन का लक्ष्य त्रिवर्ग की प्राप्ति है। इस संबंध में वे अर्थशास्त्र परम्परा का अनुगमन करते हुए प्रतीत होते हैं। पाँचवाँ अध्याय राजस्वव्यवस्था से संबंधित है। इसमें विविध प्रकार के करों की प्राचीनता एवं मनु तथा उनके टीकाकारों के समय की स्थिति, कराधान प्रणाली, कर-संग्रह के आदर्श आदि का विवेचन है।

छठा अध्याय पुलिस तथा गुप्तचरों से संबंधित है। इसमें आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रों में गुप्तचरों के महत्त्व एवं उनके कार्यों का विवरण दिया गया है। सातवें अध्याय के अन्तर्गत युद्ध के नियम, सैन्याभियान के उद्देश्य, दुर्ग-विधान, राजा की दिग्विजय नीति आदि का वर्णन हुआ है। आठवाँ

अध्याय विधि तथा न्याय से संबंधित है। इसमें विधि के स्रोत, धर्मशास्त्र परम्परा का महत्त्व, न्याय का उद्देश्य एवं विविध प्रकार के दण्डों का विवेचन किया गया है। अन्तिम अध्याय अन्तराष्ट्रिय संबंध का विवेचन करता है जिसमें मण्डल-सिद्धान्त, अङ्गुण का महत्त्व, चतुस्पाय, राजदूत की नियुक्ति तथा उसके कार्य आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध प्रबन्ध का प्रणयन शुक्रार्थ प्रो० डॉ० ओमप्रकाश के कुशल निर्देशन में हुआ है। इसे सम्पन्न कराने में उन्होंने अपने अतिव्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल कर जो आत्मीय सहयोग एवं सहायता प्रदान किया है उसके लिये मैं उनके प्रति अपनी महती श्रद्धा एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

सहृदयर डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी (रीडर, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) ने न केवल कुछ दुर्लभ संदर्भों को ज़लभ कराया अपितु समय-समय पर बहुमूल्य सुझावों द्वारा अनेकशः लाभान्वित भी किया है जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। मैं अपने मित्रों एवं भुभेच्छुओं- सर्वश्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (रीडर प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) डॉ० विमलचन्द्र शुक्ल (रीडर, प्राचीन इतिहास विभाग, ई०सी०सी० तथा प्राचीन इतिहास विभाग, सी०एम०पी० डिग्रीकालेज के विभागीय मित्रों एवं सहयोगियों- डॉ० आर०सी० मिश्र, डॉ० मंजुल भटनागर, डॉ० ए०एल० श्रीवास्तव, डॉ० राकेश कुमार एवं श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के फलस्वरूप इस शोध-प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण संभव हो सका है।

विषय-सूची

	पृष्ठ	
प्रस्तावना	...	I—V
<u>प्रथम अध्याय</u>		
प्राकृत अवस्था तथा राज्य की उत्पत्ति.	...	1
<u>द्वितीय अध्याय</u>		
राज्य का स्वरूप एवं प्रकार.	...	22
<u>तृतीय अध्याय</u>		
राजा तथा उसके अधिकार-कर्तव्य.	...	42
<u>चतुर्थ अध्याय</u>		
प्रशासनः केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय.	...	100
<u>पंचम अध्याय</u>		
राजस्व-व्यवस्था.	...	115
<u>षष्ठम् अध्याय</u>		
पुलिस तथा गुप्तचर.	...	135
<u>सप्तम् अध्याय</u>		
युद्ध तथा सेना.	...	156
<u>अष्टम् अध्याय</u>		
विधि तथा न्याय.	...	178
<u>नवम् अध्याय</u>		
अन्तर्राज्य संबंध.	...	227
संदर्भ-ग्रन्थ.	...	258

प्रथम अध्याय

प्राकृत अवस्था तथा राज्य की उत्पत्ति.

प्राकृत अतस्था तथा राज्य की उत्पत्ति

राज्य अथवा राजा की उत्पत्ति के पूर्व परम्परागत प्राकृत अतस्था पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है जो राजनीतिक संस्थाओं के उदय के पूर्व समाज में विद्यमान मानी गयी है। भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर हम "अराजक" तथा "मात्स्रान्याय" जैसे शब्दों का उल्लेख पाते हैं। "अराजक" के वास्तविक स्वरूप के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। के०पी० जायसवाल इसे आदर्श अतस्था मानते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति राजा नहीं रहता अपितु कानून को शासक माना जाता है। इसका आधार लोगों के बीच आपसी इकरार अथवा सहमति है। इसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं रहती तथा प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करने के लिये स्वतंत्र होता है। यह पूर्ण जनतंत्र है।¹ स्पष्टतः जायसवाल अराजक को जिस अर्थ में आदर्श स्थिति कहते हैं वह राज्य के अभाव की स्थिति है। यह वही अतस्था है जिसे महाभारत, पुराण तथा बौद्ध साहित्य में "कृतयुग" कहा गया है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि "कृतयुग" में राज्य, राजा, दण्ड अथवा न्यायाधीश की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोग धर्म द्वारा एक दूसरे की रक्षा करते थे। धर्म द्वारा रक्षित वे बहुत समय तक रहते रहे" तथा बाद में किसी प्रकार अधःपतन प्रारम्भ हो गया।² पुराणों में कृतयुगीन प्राकृतिक अतस्था का चित्रण करते हुए बताया गया है कि-

उस समय पूर्ण समानता का राज्य था। धर्म तथा अधर्म कुछ भी नहीं था, न ही मनुष्यों में किसी प्रकार का भेद था। सभी समान आयु, समान रूप तथा समान आनन्द का उपभोग करते थे। किसी में कोई भेद अथवा बलह नहीं था। मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट था, सत्त्व सम्पन्न था तथा उसे कोई कष्ट नहीं था। पृथ्वी द्वारा प्रदत्त अमृत से उन सभी की क्षुधापूर्ति हो जाती थी और इसके लिये उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। महाभारत तथा पुराणों की कृतयुगीन अवस्था में मूल अन्तर यह है कि पहला जहाँ धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना है दूसरे में इसका भी निषेध मिलता है। दीर्घनिवाय का विवरण भी बहुत कुछ महाभारत के समान है जहाँ बताया गया है कि बहुत पहले स्वर्ण युग था जिसमें दिव्य और प्रकाशमान शरीर वाले मनुष्य धर्म से आनन्दपूर्वक रहते थे।³ मनुस्मृति में भी बताया गया है कि कृतयुग में सब धर्म तथा सत्य चतुष्पाद अर्थात् सब प्रकार से स्थिर था तथा अधर्म के द्वारा किसी को विया या धन आदि की प्राप्ति नहीं होती थी। मनुष्य निरोग, सभी सिद्धियों और अर्थों से युक्त तथा चार सौ वर्ष की आयु वाले होते थे।⁴ पौणर्वीय वाणे जैसे विद्वान् जायसवाल द्वारा कल्पित "अराजक" की परिभाषा से सहमत नहीं हैं।⁵ उनकी मान्यता है कि यह संस्कृत साहित्य में अनेकाः वर्णित अराजक की स्थिति से मेल नहीं खाती। प्रायः सभी विवरण इसे पूर्ण अराजकता एवं अत्यवस्था का युग निरूपित करते हैं जिसमें शक्ति और

संघर्ष की प्रधानता रहती है। यही मात्स्यन्याय की स्थिति है। जिस प्रकार तालाब में बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है उसी प्रकार बलवान मनुष्य निर्बलों को निगल जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह अन्वया "जिसकी लाठी उसकी भैंस" ताली कहावत को चरितार्थ करती है।

रामायण, महाभारत, कामन्दकीतिसार, मत्स्यपुराण, अर्थशास्त्र आदि सभी में अराजक का यही चित्रण मिलता है।⁶ हिन्दू विचारकों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन लेखक भी अराजक का यही चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जातक कथाओं में चित्रण मिलता है कि "राजा बिहीन राज्य कभी टिक नहीं सकता।"⁷ जैन ग्रन्थ आचारांग सूत्र में वर्णन मिलता है कि भिक्षु को राजाबिहीन राज्य में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बर्बर लोग वहाँ उनपर आक्रमण कर सकते हैं या उत्पीड़ित कर सकते हैं।⁸ साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन अभिलेखों में भी मात्स्यन्याय का यही चित्रण प्राप्त होता है। खालीमपुर लेख ११^{वीं} शताब्दी में कहा गया है कि गोपाल ने लोगों को मात्स्यन्याय की स्थिति से त्राण दिलाया।⁹ इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य तथा लेखों में अराजक तथा मात्स्यन्याय का प्रयोग समान अर्थ में किया गया है और दोनों से तात्पर्य पूर्ण विधि-विहीनता एवं अव्यवस्था की स्थिति से है।

मनु जिस अराजक स्थिति की ओर संकेत करते हैं वह मात्स्यन्याय से ही मिलती-जुलती है। यहाँ हम मात्र एक बार अराजक का उल्लेख पाते हैं जहाँ बताया गया है कि राजा के अभाव में सभी प्राणी भय से

सभी दिशाओं में भागते हैं।¹⁰ भासुचि, मेधातिथि, गोविन्दराज तथा कुल्लुकभट्ट जैसे भाष्यकारों के अनुसार यह वह अवस्था है जिसमें बलवान् निर्बलों का उत्पीड़न करते हैं तथा उनका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। तस्तुतः यही मात्स्यन्याय की स्थिति भी है। मनु इसे अत्यन्त निराशाजनक बताते हैं। एक स्थान पर दण्ड का समीकरण राजा अपना राज्य से करते हुए उसके विकल्प रूप में अराजक को प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार -

“यदि राजा आलस्यरहित होकर अपराधियों में दण्ड का प्रयोग नहीं करता तो बलवान्, दुर्बलों को जैसे ही पकाने लगते, जैसे मछलियों को लोहे की छड़ से छेदकर पकाते हैं। कौआ पुरोडास वृषज्ञान्न को खाने लगता, कुत्ता वृषज्ञान्न को चाटने लगता किसी पर किसी का प्रभुत्व नहीं रह जाता। बलवान् दुर्बल की सम्पत्ति छीन कर स्वयं मालिक बन बैठता तथा नीच लोग ही बड़े बनने लगते।”¹¹

इस प्रकार मनु के अराजक से तात्पर्य पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति से है। यह हाब्स की प्राकृत अवस्था के समान है जिसमें युद्ध तथा आक्रमण की प्रधानता होती है। “प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आचरण करता है तथा दूसरे को अपना प्रतिद्वन्दी मानता है। हर एक को दूसरे से भय रहता है। मनुष्य का स्वभाव स्पर्धी तथा पाशविक होता है। जब तक कोई सर्वोच्च सत्ता इसे शान्ति से रहने को बाध्य नहीं करती तो आपस में एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा में लगे रहेंगे। उनमें परस्पर मैत्री-पूर्ण संबंध संभव नहीं है।” मनु भी राजशक्ति की अनिवार्यता को स्वीकार

करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में पतिव्र मनुष्य की प्राप्ति कठिन है। दण्ड के भय से सम्पूर्ण जगत् भोग करने में समर्थ होता है।¹² कहा गया है कि दण्ड के कारण ही सबके जीवन, सम्पत्ति तथा धर्म की सुरक्षा है तथा दण्ड के कारण ही सब अपना काम ठीक से कर दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। यहां तक कि राजा को भी दण्ड ही नियंत्रित करता है।"¹³

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मनुष्य को प्रकृत्या दुरा या दुष्ट मानते हैं। वे मात्र शुद्ध मनुष्य की प्राप्ति में कठिनाई की बात करते हैं तथा उनकी विचारधारा में मनुष्य के प्रकृत्या दुष्ट होने का भाव कदापि निहित नहीं है। अपितु तात्पर्य यह है कि मनुष्य के स्तम्भ में गुण और दोष दोनों ही होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनमें सद्गुण अधिक है जबकि कुछ मनुष्यों में दुर्गुण ही अधिक होते हैं। इस विचार को त्रिगुण सिद्धान्त के अन्तर्गत वर्णित किया गया है। बताया गया है कि कुछ मनुष्य तो सतोगुणी हैं, कुछ रजोगुणी तथा कुछ तमोगुणी। "आत्मा {महान्} के सत्त्व, रज तथा तम, ये तीन गुण हैं जिनसे युक्त यह महान् {आत्मा} सम्पूर्ण {चराचर} में व्याप्त होकर स्थित है। इन गुणों में से जो गुण सबसे अधिक होता है वह गुण उस देहधारी को गुण की अधिकता से युक्त कर देता है। सत्त्व को ज्ञान, तम को अज्ञान तथा रज को रागद्वेष कहा गया है। सभी प्राणियों का आश्रित शरीर इन गुणों पर आश्रित है।"¹⁴

यह भी बताया गया है कि काल तथा देश के अनुसार भी कभी और कहीं सद्गुणी या दुर्गुणी व्यक्तियों की अधिकता हो जाती है। जैसे कृतयुग में

सदगुणी और कलियुग में दुर्युणी व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मावर्त के लोग सदाचारी तथा ब्रह्मर्षि देश के लोग उत्तमचरित्र ताले बताये गये हैं। मनुस्मृति की स्पष्ट मान्यता है कि सभी कालों तथा देशों में अच्छे मनुष्य होते हैं- तभी तो राज्य या राजा का यह उद्देश्य अनेकशः वर्णित है कि "उसे सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों का दमन करना चाहिए।"¹⁵ यह इसी विचार को पुष्ट करता है कि सभी स्थानों में कुछ न कुछ सज्जन व्यक्ति अवश्य ही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनु बुरे व्यक्तियों का अन्न खाने, उनसे दान ग्रहण करने तथा बुरे ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित किये जाने का निषेध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका अन्न खाया जा सके, दान ग्रहण किया जा सके तथा जिन्हें श्राद्ध में आमंत्रित किया जा सके। यह भी कहा गया है कि "शुद्ध बुद्धिमान् स्थिरमति, न्यायपूर्णक धन संग्रह करने वाले तथा सुपरीक्षित मंत्री नियुक्त किये जाने चाहिए " तथा धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं तुष्ट प्रकृतिवाला मित्र ही श्रेष्ठ होता है। किन्तु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि ऐसे कर्मचारी या मित्र मिल ही नहीं सकते। मनुस्मृति की तो यह धारणा है कि सदगुणों के विकास से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। यह धारणा कभी नहीं है कि बिना दण्ड के भय से कोई सुधार नहीं हो सकता। इसके विपरीत निष्कर्ष यह निवर्तता है कि मनुष्य को सही ढंग से संस्कारित और संयमित करने के बाद भी कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग ऐसे रह जाते हैं जिन्हें केवल बल-पूर्ण ही नियंत्रित किया जा सकता है। यदि ऐसा न किया गया तो

इनके छल-बल से समाज भ्रष्ट हो जायेगा और सामान्य व्यक्ति भी अपने सुख के लिये इन्हीं का अनुकरण करने लगेगा । फलस्वरूप चतुर्दिक अराजकता फैल जायेगी । इसी दृष्टि से राजदण्ड की अनिवार्यता है । कृतयुग में मनुष्य की अच्छाई की घोषणा उसके प्रकृत्या अच्छे माने जाने का ही प्रमाण है । बुराई तो परिस्थितियों और परिवर्तनों का परिणाम होती है । राज्य जब बुराई को नियंत्रित कर देता है तो उसकी स्था - भाविक अच्छाई उभर आती है । अच्छाई का स्रोत मनुष्य स्वयं है, राज्य नहीं ।

मनु के टीकाकारों मेधातिथि,¹⁶ गोतिन्दराज¹⁷ तथा कृष्णक¹⁸ सभी इसी मत को व्यक्त करते हैं कि मनुष्य स्वभावतः बुरा नहीं होता है अपितु भले व्यक्ति की पहचान करना ही कठिन कार्य है । प्रकृत्या शुद्ध मनुष्य यदि सन्मार्ग से च्युत हो गया है तो दण्ड द्वारा नियमित कर उसे सही मार्ग पर लाया जा सकता है । भासचि इस विवरण को दण्ड की स्तुति मात्र मानते हैं ।¹⁹

भारतीय विचारकों के समान मनु भी कर्म की महत्ता को प्रति-पादित करते हैं जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव उसके भले या बुरे कर्मों से ही निर्धारित होता है । कर्मनुसार ही भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिक स्तर पर रहते हैं । जिसप्रकार के अच्छे या बुरे भावों से मनुष्य जिन-जिन भले या बुरे कर्मों का सेतन करता है वह जैसे शरीर से उन-उन कर्म फलों को प्राप्त करता है ।²⁰ मेधातिथि तथा कृष्णक के अनुसार भागी शरीर उसी तन्तु से प्रभावित होता है जिसके प्रभाव से

कोई कार्य लिया जाता है। मेधातिथि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि "यदि मनुष्य सात्त्विक भाव से कार्य करता है तो उसमें अच्छाई की प्रवृत्ति आती है तथा भित्तिजन्म में उसे वही फल प्राप्त होता है।" यह भी उल्लेखनीय है कि कर्म परिस्थिति जन्म होते हैं। प्रकृत्या भला मनुष्य उनके दबाव से च्युत होकर बुरे कार्य करता है अन्यथा अच्छे कर्म तो स्वभावजन्य होते ही हैं। मनुष्य का स्वभाव तो एक ही होता है। वह विभिन्न अवस्थाओं में अक्रिय या सक्रिय हो सकता है तथा उसका तात्त्विक व्यवहार तदनुसार प्रभावित हो सकता है। मानव स्वभाव की अच्छाई में मनु ने कृतयुग में अपनी आस्था के माध्यम से विश्वास व्यक्त किया है। मानव स्वभाव की अच्छाई में मनु तथा सम्पूर्ण भारतीय परम्परा के विश्वास का एक यह भी प्रमाण है कि यहाँ किसी मूल पातक की अन्धारणा नहीं है जिससे पूरी मानव जाति क्लंकित हो तथा जिससे उद्धार का एकमात्र मार्ग दैवी अनुग्रह हो। मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी विराटता स्थापित करने के लिये और उसके विपरीत अपनी दानवता का अनुसरण करने के लिये-- परिस्थितियों का योगदान भी हो सकता है लेकिन वे पूर्णतया निर्धारक तत्त्व नहीं हैं। इस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई में भारतीय परम्परा को कभी कोई संदेह नहीं रहा। अतः मनु जिस "अराजक" की ओर संकेत करते हैं वह आदिम प्राकृत अवस्था का सूचक नहीं है। आदिम प्राकृत अवस्था तो कृतयुग ही है तथा अराजक उसकी विकृतिमात्र है।

राज्य की उत्पत्ति-

चूंकि मनुस्मृति में राज्य तथा राजा के बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया गया है, अतः राज्य की उत्पत्ति पर विचार करते समय राजा की उत्पत्ति पर विचार करना अपरिहार्य है। उल्लेखनीय है कि अन्य भारतीय विचारकों की भाँति मनु राज्य अथवा राजा की उत्पत्ति के लिये अराजक प्राकृत अवस्था का पुनर्धार नहीं बनाते। उनकी योजना में मूल प्रतिज्ञा "प्राकृत अवस्था" का चित्रण करते हुए उसमें से राजत्त की उत्पत्ति बताना नहीं है अपितु उन राजधर्मों के उपदेश की है जो यह बताते हैं कि राजा का वृत्त कैसा होना चाहिए, उसका उद्भव कैसे हुआ, तथा उसकी परम सिद्धि कैसे हो--

"राजा का आचार, उसकी उत्पत्ति और जिस प्रकार उसकी इस लोक और परलोक में सिद्धि हो, इन सब राजधर्मों को कहता हूँ।"²¹

इस प्रतिज्ञा में "संभ्र" अथवा राजत्त का उद्भव ही तब बिन्दु है जिसका संबंध प्रस्तुत अध्याय के विषय से है। किन्तु इस बिन्दु पर मनु ने प्राकृत अवस्था का कोई विशद चित्रण नहीं किया है और न ही उसके माध्यम से राजत्त के औचित्य और उद्भव को दर्शाते हुए कोई, विशद व्याख्या ही की है। मनु के टीकाकार राजत्त की उत्पत्ति पर विशद व्याख्याएँ करने के बजाय मनु की मूल प्रतिज्ञा तथा संस्कार प्राप्त क्षत्रिय को राजत्त का अधिकार देने के प्रश्न पर अपेक्षाकृत लम्बी चर्चा करते

हैं। प्राकृत अतस्था से राजत्त की उत्पत्ति के प्रति टीकाकारों का दृष्टि-
 कोण इन्हीं व्याख्याओं के आलोक में समझा जा सकता है। इन्हीं से यह
 भी निश्चित होगा कि ते राजत्त के उद्भूत के लिये प्राकृत अतस्था को
 कहाँ तक आवश्यक समझते हैं तथा दोनों के बीच किस सीमा तक कार्य-
 कारण संबंध का आरोपण करना चाहते हैं।

महाभारत, दीर्घ निकाय तथा पुराणों की तरह मनु किसी ऐसे
 युग की कल्पना नहीं करते जब राज्य रहा ही न हो। ते किसी ऐसे
 आदिम युग का भी वर्णन नहीं करते जिसमें मात्स्यन्याय या अराजक से
 सम्पूर्ण प्रजा पीड़ित रही हो। तीसरे श्लोक में ते एक सामान्य बात
 कहते हैं--

"इस संसार के बिना राजा के होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं के
 इधर-उधर भागने पर सम्पूर्ण चराचर की रक्षा के लिये प्रभु ने राजा की
 सृष्टि की।"²²

स्पष्ट है कि प्रथम पंक्ति में निर्दिष्ट तर्तमान कालिक सामान्य
 कथन से एकाएक छलांग लगाते हुए दूसरी पंक्ति में भूतकालिक बात प्रस्तुत
 कर दी गयी है। तर्तमान संदर्भ में कही गयी प्रथम पंक्ति की बात को
 प्रायः द्वितीय पंक्ति के अतीतवर्ती आदिम संदर्भ से जोड़ दिया जाता है
 और यह मान लिया जाता है कि जिस तत्त्व से रक्षा अभीष्ट है वह
 अराजक ही है। किन्तु दोनों पंक्तियों की संगति बहुत सहज नहीं है

और टीकाकारों ने इस बात की उपेक्षा नहीं की है। भारुचि लिखते हैं कि अब सामान्य बात कही जा रही है तथा उसके तितरण के उद्देश्य से राजोत्पत्ति दिखाई गयी है।²³ किन्तु पुरातन तिथि का यह कथन स्तुतिमात्र है। मेधातिथि भी इसे स्तुति ही कहकर व्याख्यायित करते हैं तथा पूर्ववर्ती श्लोक में क्षत्रियेतर को राजत्त्व का अधिकारी उन्होंने जिस कारण से माना है वह प्रजालोप है।²⁴ यह अराजक की उस स्थिति से उत्पन्न होता है जिसमें राजा का अभाव हो जाता है और सब कुछ भ्रष्टान्त हो जाता है। उनकी दृष्टि में अराजक, राजा के अभाव में प्रस्तुत होने वाली एक अनित्य स्थिति है जो आदिम अस्था के किसी युग का अनित्यतः निर्देश नहीं करती। अतः ईश्वर^{तारा} राजा के आदिम सृजन को इस संदर्भ में लाना स्तुति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किन्तु गोविन्दराज इस असंगति पर ध्यान न देकर अराजक को एक पूर्व-कालिक स्थिति मानते हैं जिससे रक्षा के लिये विरण्यगर्भ ने राजा को बनाया। कुल्लुक अराजक और राजा की उत्पत्ति में कार्य-कारण संबंध की स्थापना मात्र करते हैं और उससे रक्षण के कर्तव्य की अनित्यता पर बल देते हैं। अस्तु स्पष्ट है कि मनु अराजक और राज्य की उत्पत्ति में कार्य-कारण संबंध स्थापित करते हैं तथा प्राकृत अस्था को मिथक नहीं बनाते।

मनु के तितरण से निष्कर्ष निकलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही राज्य की उत्पत्ति नहीं हो गयी। दूसरे शब्दों में राज्य अनन्त संस्था नहीं है। इसके विपरीत निष्कर्ष यह है कि राजा अथा

राज्य की उत्पत्ति के पूर्व कुछ काल तक अराजकता की स्थिति रही होगी जिससे त्राण दिलाने के लिये परमात्मा ने राज्य को सृजित किया।

मनु राज्य की दैवी उत्पत्ति का संकेत मात्र करते हैं, इसका कोई तिस्तुत या क्रमबद्ध त्तिरण प्रस्तुत नहीं करते। उत्पत्ति के अन्य सिद्धान्तों यथा सहमति, शक्ति, पौरोहित्य आदि की कोई झलक हम मनुस्मृति में नहीं पाते।

क्या राज्य अपरिहार्य बुराई है:

प्राचीन भारतीय विचारकों की राज्य विषयक अन्धारणा से स्पष्ट है कि वे इसे एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं जिसका आतिर्भाति प्रजा की रक्षा के साथ ही उसकी नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिये हुआ था। महाभारत,²⁵ मनुस्मृति²⁶ आदि कुछ ग्रंथों में अराजक, मात्स्यन्याय एवं मानव प्रकृति का जो चित्रण मिलता है उसके आधार पर स्पेलमैन²⁷ नामक विद्वान ने यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय विचारक राज्य को एक अनित्य बुराई मानते थे जिसे किसी अन्य विकल्प के अभाति में मनुष्य को अपनी रक्षा के लिये सहन ही करना था। महाभारत में दण्ड के अभाति में त्याप्त मात्स्यन्याय के निराशाजनक चित्रण पर टिप्पणी करते हुए वह लिखता है- यह स्पष्ट है कि राजा अपरिहार्य है। समय पर वह क्रूर, निरंकुश तथा अन्यायी हो सकता है, फिर भी वह दो बुराइयों-- राजा तथा मात्स्यन्याय- में अल्पतर है। राजपद, खेदजनक

किन्तु अत्यन्त आवश्यक संस्था मानी गयी है क्योंकि इसने मनुष्य को बदतर स्थिति से उबार लिया।" इसी संदर्भ में मानव स्तभात के निष्पत्ति में भारतीय अधधारणा का रोचक एवं सुस्पष्ट तितरण देते हुए तह बताता है कि मातस्य न्याय में मनुष्य के स्तभात का जो चित्रण किया गया है तही उसका सच्चा स्वरूप है जो अनितार्यतः दृष्ट होता है। उसकी मान्यता के अनुसार मानव स्तभात की इस अधधारणा का समीकरण भारत में ही हुआ यद्यपि यह अन्य देशों में भी प्रचलित थी। यहां के राजनीतिक दर्शन तथा तैधानिक सिद्धान्त का यह केन्द्र बिन्दु बन गया और भारत के तिथि प्रणेता मनुष्य के स्तभात एवं उसकी आकांक्षाओं के प्रति बहुत उन्नत तिचार नहीं रखते थे।²⁸

किन्तु स्पेलमैन द्वारा कील्पित मानव स्तभात एवं राज्य का उपरोक्त तितरण एकांगी तथा भारतीय दृष्टिकोण को भलीभांति न समझ सकने के कारण त्यक्त किया गया लगता है। भारतीय मनीषियों ने सर्वत्र कर्म की महत्ता को स्वीकार किया है जिसके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही अच्छा या बुरा बन सकता है। ऐसी स्थिति में उसके जन्म-जात दृष्ट या बुरे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनु का यह कथन कि "स्तभात से शुद्ध मनुष्य दुर्लभ है" मनुष्य की सहज दृष्टता का प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता। यह अराजक स्थिति में मनुष्य के स्तभात का चित्रण हो सकता है न कि सभी अतस्थाओं में। मनुष्य की सहज अच्छाई में तिश्तास को मनु कृतयुग की कल्पना करके त्यक्त कर देते हैं। जहाँ तक राज्य का

प्रश्न है हम किसी भी भारतीय विचारक को इसे अनित्य अनिष्ट के रूप में चित्रित करते हुए नहीं पाते हैं। यह सही है कि महाभारत, पुराणों तथा स्मृति ग्रन्थों में यत्र-तत्र राज्य अथवा राजा के प्रति कुछ अपमानजनक बातें कही गयी हैं। महाभारत में युधिष्ठिर राजपद के हिंसा, युद्ध, दण्ड आदि से युक्त होने के कारण उसे ग्रहण करने में अनिच्छा व्यक्त करते हैं तथा उसके प्रति कुछ निन्दासूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। किन्तु उनकी यह भावना तैराग्यतः उत्पन्न हुई। अन्ततोगत्ता वे यह समझ जाते हैं कि राजपद बुराई नहीं अपितु उत्कृष्ट संस्था है तथा यह जान लेने के बाद वे राजपद ग्रहण करने के लिये तैयार हो जाते हैं।²⁹ पुराण तथा स्मृति-ग्रन्थ राजपद को देवता के समान पवित्र मानते हैं। राजा के कर्तव्य अथवा राज्य के कार्यों के अवनम्य जैसे यज्ञ से हजार गुना बढ़कर बताया गया है।³⁰ राज्य को महान् देव स्वरूप निरूपित किया गया है।³¹ राजा प्रजा का रक्षक ही नहीं अपितु उसका पालक भी है। राजतन् संबंधी इस उदात्त आधारणा के विरुद्ध इन ग्रन्थों में मात्र एक ही बात देखने को मिलती है और वह यह है कि वे कभी-कभी राजकीय सेवा में रत ब्राह्मणों को कृत्य 'अन्त्येष्टि भोज' तथा श्रुत्य [देवभोज] में आमंत्रित किये जाने का निषेध करते हैं।³² मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि "राजा का अन्न तेज का नाश करता है। जाने अनजाने में राजा का अन्न ग्रहण करने वाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। राजा के प्रेष्य [सेतक] तथा दूत को भी हृत्य -कृत्य के अन्तर पर आमंत्रण के अयोग्य घोषित किया

गया है।³³ परन्तु चूंकि ये नियम केवल याज्ञिक एवं अन्त्येष्टि संस्कारों को ध्यान में रखकर ही बनाये गये हैं अतः राजनीति तथा शासन से इनका कोई संबंध नहीं लगता। राजकीय सेना में रत ब्राह्मणों की उपेक्षा के लिये तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां भी उत्तरदायी हो सकती हैं। सूत्रों तथा स्मृतियों के काल में तर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा हुई तथा सभी तर्णों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का तिष्ठित निर्धारण किया गया। ब्राह्मण समाज के धार्मिक और अध्यात्मिक नेता थे। उनका प्रमुख कार्य राजा को दिशा निर्देश देना था। अतः यह उचित था कि उन्हें सब प्रकार की अधीनता से मुक्त रखा जाय। राजकीय सेना से उनकी स्वाधीनता समाप्त होती थी। संभवतः इसी कारण त्यक्तस्थाकारों ने सेना करने वाले ब्राह्मणों को अयोग्य घोषित कर दिया। एक स्थान पर मनु सेना को "शतृत्ति" शृङ्खले की दिनचर्या कहते हैं। मन्दिरों में तेतन लेकर जीतिका कमाने वाले ब्राह्मणों तक को हत्य-कृत्य के अन्तर पर भोजन कराने का निषेध कर दिया गया।³⁴ जहाँ तक अन्य राजकीयों का प्रश्न है हम देखते हैं कि उनका संबंध युद्ध तथा दण्ड से होने के कारण उन्हें अपात्र समझा गया है। यह विचार युद्ध तथा हिंसा के प्रति सामान्य घृणा का परिणाम हो सकता है। "सूत्रों तथा स्मृतियों के काल में जैन बौद्ध तथा तैष्ण्य धर्मों द्वारा विधेय गये अहिंसा के प्रचार, निवृत्तिमार्गी विचारों तथा समाज में पुरोहित वर्ग के बढ़ते हुए प्रभाव के फलस्वरूप राजा तथा उसके कर्मचारियों के कार्यों की आत्मानना की गयी।"³⁵ समाज में इन आदर्शों के प्रचलन से

राज्य तथा शासन को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। युद्ध तथा साम्राज्यवाद की निन्दा की गयी क्योंकि ये शान्ति के लिये बाधक थे। यही कारण है कि स्मृतिग्रन्थ इनसे संबंधित व्यक्तियों के प्रति तिरस्कारपूर्ण भावनायें व्यक्त करते हैं। अस्तु इनका राज्य के सामान्य स्वरूप से कोई संबंध नहीं लगता।

स्पेलमैन के मत का एकमात्र आधार मात्स्यन्याय संबंधी तह तितरण है जिसमें मनुष्य को दृष्ट एतं तिघटनकारी बताया गया है। किन्तु लेखक ने इसकी व्याख्या सही ढंग से नहीं की है। मात्स्यन्याय से तात्पर्य यह नहीं है कि इस अवस्था में केवल बुराई ही तिघमान रहती है तथा अच्छाई का अस्तित्व बिल्कुल नहीं होता। वस्तुतः बुराई और अच्छाई एक ही भौतिक सत्ता के दो पहलू हैं। मात्स्यन्याय की स्थिति में बुराई की प्रधानता रहती है। उत्तरोत्तर विकास ही इसकी प्रवृत्ति है जो अच्छाई को आच्छादित कर लेती है। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिये राज्य या राजा की आवश्यकता है। राज्य बुराई पर अच्छाई की विजय दिलाने का सबल साधन है। मनु इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि : सदाचारियों की रक्षा तथा दुराचारियों के विनाश करने से प्रजापालन में तत्पर राजा स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जिस राजा के राज्य चोर, परस्त्रीगामी, कटुभाषी तथा कठोर दण्ड करने वाले पुरुष नहीं हैं वही स्वर्ग की प्राप्ति करता है।³⁶ इससे भी आगे बढ़कर तिष्णधर्मोत्तर पुराण में घोषणा की गयी है "जिस राज्य का राजा सदाचारी

होता है उसके लोग कभी भी संक्रामक रोगों, दुर्भिक्ष, अग्नि, चोरों के भय अथवा सांपों के डर से पीड़ित नहीं होते ।³⁷ राजा या राज्य के नैतिक महत्त्व का इससे अधिक उन्नत विचार हो ही नहीं सकता।

इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि भारतीय विचारधारा में शरीर को नश्वर तथा आत्मा को ही कर्त्ता एवं भोक्ता स्वीकार किया गया है। शरीर आत्मा का निवास है तथा मानव प्रकृति के आध्यात्मिक आधार तक पहुँचना यहाँ के दर्शन का मुख्यध्येय रहा है। ऐसी स्थिति में मानव स्तम्भ का निराशाजनक चित्रण हो ही नहीं सकता। यदि थोड़ी देर के लिये हम मान ले कि मानव स्तम्भ प्रकृत्या बुरा है तो यह बता सकना कठिन होगा कि अच्छाई, मोक्ष की प्रेरणा, नैतिक परिपूर्णता एवं आध्यात्मिक कल्याण का स्रोत क्या है? इस प्रकार की आधारणा से केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि राज्य ही इन सबका स्रोत है, किन्तु फिर यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि राज्य की अच्छाई का स्रोत क्या है।³⁸ इस प्रकार मनुष्य को प्रकृत्या दृष्ट मानने की कल्पना उन लेखकों के मस्तिष्क में भी नहीं रही होगी जिन्होंने मात्स्यन्याय का वितरण प्रस्तुत किया है। हिन्दू आधारणा में मानव-स्तम्भ अपने विशुद्ध रूप में चरमवृत्त के समान माना गया है। वह अच्छे, बुरे, गुण, अगुण सभी का अतिक्रमण कर जाता है।³⁹

इस प्रकार स्पेल मैन द्वारा प्रस्तुत मात्स्यन्याय अथवा मानव स्तम्भ की व्याख्या तर्क संगत नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि

भारतीय दृष्टि में राज्य या राजा अनित्य अनिष्ट के रूप में विधा ही नहीं गया। इसके विपरीत वह अच्छाई का पोषक एवं दुर्जनों के विरुद्ध सज्जनों का रक्षक है। यहां मात्स्यन्याय को प्राकृत अवस्था न मानकर कृतयुग को माना गया है जिसमें मनुष्य नैतिक, नेक एवं सर्वगुण सम्पन्न था। मात्स्यन्याय अर्थात् अराजक तो मानत स्वभाव की एक अप्रिय प्रवृत्ति है जो नाश्य परिस्थितियों के प्रभावस्वरूप उत्पन्न हो जाती है। इसे कृतयुग की विकृति भी कहा जा सकता है। इसी को नियंत्रित करने के लिये राज्य या राजा की अनित्यता है। मनुष्य को प्रकृति दुष्ट और विध्वंसक मानने को भारतीय मनीषी कदापि प्रस्तुत नहीं हैं।

संदर्भ तथा टिप्पणियां

1- हिन्दू पालिटी, पृष्ठ 82-84, 164-68

2- शान्ति पर्व, 14-15

नैवं राज्यं न राजासीन्न न दण्डो न दाण्डिकः

धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्तिस्म परस्परं।

3- दीर्घ, भाग तीन, पृष्ठ 84-86

4- मनु, 1.81-83

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे।

नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान्पुति वर्तते ॥

5- हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, 111, पृष्ठ 30 तथा आगे

6- अयोध्याकाण्ड, अध्याय 67-68; शान्तिपर्व, 59, 67, 68;

कामन्दक , 11.41; मत्स्य पुराण, 225.8-17; अर्थशास्त्र, 1.4, 9

7- जातक, 6.39

8- जेकोबी: जैन सूत्राज, आचा० 2.3.1.10 पृष्ठ 138

9- धर्मपाल का खालीमपुर दानपत्र, इपि० इण्डिका खण्ड 4, पृष्ठ 348

10- मनु० 7.3

11- वही, 20-21

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतीन्द्रतः ।

अले मत्स्यानिवापक्ष्यन् दुर्बलान् बलवत्तराः ॥

अद्यात्काकः पुरोडासं श्वाच लिह्याद्विस्तथा ।

स्वाम्यं न स्यात्कीर्त्तिश्चित्प्रवर्तताधरोत्तमम् ॥

12- वही, 7.22

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि अथात्सर्वे जगद्भोगाय कल्पते ॥

13- वही, 17-18 तथा 24

14- वही, 12.24-26 तथा 50 तक ।

15- वही, 8.306, 311

वही, 9.253

16- स्वभावेन प्रकृत्यैव गुणो नरो दुःखैर्लब्धं शक्याः ।

दण्डेन जीयते पथि स्थाप्यते.....।- मनुभाष्य 7.22

17. निसर्ग शुद्धो नरः कृतेता लभ्यते ।- मनु टीका, 7.22

13-... कष्टेन लभ्यते...। मन्वर्थं मुक्तावली, 7-22

19- सतृपं मनुष्याणां प्रशस्त अभीष्टं च। अतस्तेनासता रूपं कृत्वा
समाप्ता दण्डस्तुतिः ॥

20- मनु0, 12-8।

यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते ।

तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्नुते ॥

21- मनु0, 7-1।

राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य तदिदं च परमा यथा ॥

22- वही, 7-3

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥

23- वही, साधारणमधुनोच्यते तन्निवृत्त्यर्थं राजोत्पत्तिरनेन प्रदर्शयते ।

पूर्वविधिस्तुतिरियम् ।

24- वही, 7-2

क्षत्रियाभावे तदतिदेशोऽपि ग्राह्यः।

अन्यथा प्रजालोपः स्यादिति भावः ॥

25- शान्तिपर्व, 68-8-50

26- मनु0, 7-22

27- पोलिटिकल थिअरिज इन ऐन्ग्लैण्ड इण्डिया, पृष्ठ 6

28- भारतीयीटल थिगेरिज इन ऐन्वान्ट साण्डवा, पृष्ठ 99

29- शान्ति पर्व 14-15

30- मनु0, 8.303-309, बृहद्वर्मपुराण2.3.10

31- लिंगपुराण, 33.18; मनु0, 7.8

बालोडपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

32- भविष्य पुराण, 1.147.5; मनु0, 3.152.53

33- मनु0, 4.218, राजान्नं तेज आदत्त।

34- वही, 3.152

चिकित्सकान् देवलकान्मांसविक्रीयणस्तथा ।

विपणेन च जीवन्तो वज्याः सृष्ट्व्यकव्ययोः ॥

35- नेगी, जे0एस0, सम इण्डोलोजिकल स्टडीज, पृष्ठ 110

36- वही, 9.253

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् ।

नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्परः ॥

वही, 8.386

यस्य स्तेनं पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दृष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा श्रुलोकभाक् ॥

37- विष्णुधर्मोत्तर, 2.2.15

नमार्कम् न दुर्भिक्षं नाग्निचौरभयं तथा ।

न च व्यालभयं तेषां येषां धर्मपरोनुपः ॥

38- राजबली पाण्डेयः भारतीय नीति का इतिहास, पृष्ठ 54

39- विष्णु पुराणः 1.5.12 तथा आगे

द्वितीय अध्याय

राज्य का स्वरूप एवं प्रकार

राज्य का स्वरूप तथा प्रकार

जैसा कि पूर्व अध्याय में बताया जा चुका है मनु संहिता समस्त भारतीय विचारक राज्य अर्थात् राजपद को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं तथा इसे अनिष्टकारी मानने का विचार उनकी कल्पना से परे था। प्रस्तुत अध्याय का विषय राज्य की संरचना एवं उसके प्रकार पर विचार करना है।

सप्तान्ग सिद्धान्तः

वैदिक साहित्य तथा प्रारंभिक धर्मसूत्रों में राज्य अर्थात् राजा के यत्र-तत्र उल्लेख के बावजूद हमें उसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं मिलती। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि इस समय तक राज्य संस्था सुदृढ़ रूप में स्थापित नहीं हो सकी थी। "बुद्ध काल में कोसल तथा मगध जैसे विशाल राज्यों की स्थापना हुई और इसका स्वरूप सामने आया। सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें राज्य की स्पष्ट परिभाषा प्राप्त होती है। यहाँ राज्य को एक सजीत सकात्मक शासन संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है और उसे "सात प्रकृतियों की समष्टि बताया गया है। वे हैं- स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र"। यह परिभाषा बाद के लेखकों के लिये आदर्श बन गयी यद्यपि कुछ में कुछ अंगों के पर्याय भी प्राप्त होते हैं।¹ विष्णुधर्मोत्तर पुराण, जो लगभग पांचवी

शती की रचना है, में स्तामी और अमात्य के स्थान पर क्रमशः "साम" तथा "दान" शब्द का प्रयोग मिलता है।² किन्तु ध्यातव्य है कि यह उल्लेख अंतःराज्य संबंधों के संदर्भ में किया गया है और इस अन्तर का कारण भी संभवतः यही है।³ इसी ग्रन्थ में एक दूसरे स्थान पर यह अन्तर दिखाई नहीं देता।⁴ सोलहवीं शताब्दी की रचना "सरस्वती तिलास" में इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय सूत्रकार गौतम को दिया गया है। किन्तु इसका मूल गौतम धर्मसूत्र में नहीं मिलता अपितु इसके परवर्ती संकलन में प्राप्त होता है जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। मनुस्मृति, महाभारत तथा पुराणों में इन प्रकृतियों को अंग कहा गया है। मनु स्पष्टतः लिखते है: "स्तामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दण्ड तथा मित्र- ये सात प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त राज्य सप्तांग कहा जाता है।"⁵

मनु के अनुसार राज्य के सात अंग परस्पर एक दूसरे के सहारे राज्य के अस्तित्व को उसी प्रकार स्थिर रखते हैं जिस प्रकार काष्ठ के तीन दण्ड एक दूसरे के सहारे खड़े रह कर त्रिकोण आकृति के अस्तित्व को पृथ्वीतल पर बनाये रखने में समर्थ होते हैं। राज्य के अंगों की तुलना सन्यासी के परस्पर संतुलित टंग से रखे हुए तीन दण्डों से की गयी है और बताया गया है कि जिस प्रकार किसी एक को हटा देने पर शेष दण्ड असंतुलित होकर गिर पड़ते हैं उसी प्रकार एक भी अंग के न होने पर राज्य धराशायी हो जाता है।⁶ एक स्थान पर राज्य की तुलना शरीर से की गयी है और राजा को उसकी आत्मा बताया गया है।

तदनुसार 'जिस प्रकार भूख से पीड़ित होने के कारण देहधारियों के प्राण निकल जाते हैं उसी प्रकार राज्य को पीड़ित करने से प्रजाओं के प्राण भी नष्ट हो जाते हैं।' ⁹ सात प्रकृतियों का उल्लेख हम एक अन्य स्थान पर भी पाते हैं जहां कहा गया है कि "कोश और राष्ट्र जिस में पुर भी शामिल है। राजा पर, दण्ड अमात्य पर, अनुशासन सेना पर तथा संधि और युद्ध दूत पर निर्भर करता है।" ¹⁰

मनु सात प्रकृतियों के आपेक्षिक महत्त्व पर भी प्रकाश डालते हैं। इस संबंध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। पहले बताया गया है कि "सात प्रकृतियों में क्रमशः पूर्व-पूर्व की आपदा को अधिक बढ़ी समझना चाहिए।" ¹¹ इसी के आगे तुरन्त यह कहा गया है कि "सन्यासी के तीन दण्डों के समान मिले हुए सप्तांग आपत्त के गुणों की विशेषता के कारण एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। जिस जिस अंग से जो कार्य पूरा होता है उस कार्य में नही अंग श्रेष्ठ हो जाता है।" जहाँ तक प्रथम कथन का प्रश्न है मनु सब सामान्य बात कहते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि राजा को पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, तत्पश्चात् मित्र आदि की सुरक्षा का। यदि राजा सुरक्षित है तो किसी भी अंग के नष्ट होने पर उसका पुनः प्रबन्ध कर सकता है। इसके विपरीत यदि राजा ही नष्ट हो गया तो सभी अंगों का महत्त्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। मेधातिथि तथा तुल्लूक लिखते हैं कि "मित्र की आपत्ति से अपनी आपत्ति बढ़ी है। बलशाली राजा ही मित्र की रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार दण्ड तथा कोश की स्थिति है। कोश के नष्ट होने पर दण्ड भी नष्ट हो जाता है।

इसी प्रकार राष्ट्र के नष्ट हो जाने पर कोष की उत्पत्ति कहाँ से होगी।"¹² अन्य अंगों को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। दूसरे स्थल पर अंगों की कार्यगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर बात कही गयी है। मेधातिथि लिखते हैं - "कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो राजा के लिये उपयोग की न हो। जो कार्य छोटे से हो सकता है उसे बड़े नहीं कर सकते। अतः सभी प्रकृतियों की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।"¹³ जिस प्रकार शरीर के अंगों में कुछ का अधिक महत्त्व होता है और कुछ का कम। किन्तु सभी का कार्य अलग-अलग होने से कोई एक दूसरे का कार्य सामान्यतः नहीं कर सकता। अतः अपने गुणों के महत्त्व के कारण किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रकृतियों के महत्त्व के कारण ही मनु इन्हें दूषित करने तालों के लिये मृत्युदण्ड का विधान करते हैं।¹⁴ यह भी बताया गया है कि राजा को युद्ध तभी प्रारम्भ करना चाहिए जब उसकी प्रकृतियाँ अत्यन्त संतुष्ट हो।¹⁵ जो राजा अपनी प्रकृतियों तथा शत्रुको नियंत्रण में रखता है, दुर्बल राजा गुरु के समान उसकी सेवा करते हैं।¹⁶

विभिन्न ग्रन्थों में वर्णित राज्य के अंगों को देखने के पश्चात् अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में राज्य का कोई अंगीय सिद्धान्त वास्तव में था? भण्डारकर¹⁷ तथा जालेटोर¹⁸ जैसे विद्वानों ने राजा तथा राज्य के बीच आत्मा-शरीर संबंध एवं विविध अंगों के अन्योन्याश्रित संबंध के आधार पर अंगीय सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। शरीर-

आत्मा संबंध अर्थशास्त्र एवं अन्योन्याश्रित संबंध मनु में संकेतित है।¹⁹
 भण्डारकर का मत मुख्यतः अर्थशास्त्र की इस उक्ति पर आधारित है कि
 "स्वामी उनका प्रकृतियों का कूट-स्थानीय अर्थात् आत्मा है तत्
 कूट स्थानीयो हि स्वामी इति॥। लेखक के अनुसार जिस प्रकार आत्मा
 शरीर में व्याप्त है तथा उसे चैतन्य बनाता है उसी प्रकार राजा तितिथ
 अंगों में व्याप्त होकर उन्हें जीवित रखता है। किन्तु कांगले²⁰ इस
 उक्ति का भिन्न अनुवाद प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार "राजा उनके शीर्ष
 पर स्थित है। यदि इसे स्वीकार किया जाय तो निष्कर्ष निकलता है
 कि राजा, प्रकृतियों में प्रथम है और उसकी स्थिति "समानों में प्रथम"
First among the equals. जैसी है। किन्तु इसके आधार पर
 अंगीय सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। सालेटोर के मत
 का आधार मनु द्वारा वर्णित "सन्यासी के दण्ड के तीन पाटों से राज्य
 की तितिथ प्रकृतियों की समता है।"²¹ इससे राज्य मात्र एक यांत्रिक
 आतिष्ठकार प्रतीत होता है जैसा कि सन्यासी का दण्ड है। किन्तु राज्य
 के संबंध में ऐसी बात युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होती। स्पष्टतः यह
 तादृश समानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

राज्य के सप्तांग सिद्धान्त के संबंध में गटेल तथा ब्लैशली जैसे
 पाश्चात्य विचारकों के मत को उद्धृत करना अप्रसंगिक नहीं होगा। उनके
 अनुसार इस सिद्धान्त में मुख्य बात यह है कि यह राज्यादित को व्यक्ति
 हित से अपर मानता है। इसमें व्यक्ति का हित बिल्कुल गौण होता है

जिसका सुविधानुसार उपयोग या दुरुस्मयोग किया जा सकता है। पाश्चात्य अंगीय सिद्धान्त का आधार अस्तु की यह सुप्रसिद्ध उक्ति है कि "राज्य व्यक्ति से पहले होता है।" { *State is prior to Individual* }। किन्तु यह भारतीय दृष्टिकोण नहीं रहा है। यहां समस्त लेखक राज्य अथवा राजा का अस्तित्व प्रजा के कल्याण के लिये ही मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सप्तांग सिद्धान्त का पारम्परिक तितरण राज्य के तादृश स्वरूप को बताने के लिये प्रतिपादित किया गया है न कि उसकी आन्तरिक प्रकृति निश्चित करने के लिये। अधिकांशतः इसका उल्लेख तैदेयिक नीति के संदर्भ में किया गया है। इसका अभिप्राय यह बताना है कि राज्य मनुष्य की कृत्रिम रचना नहीं है जिसे वह अपनी इच्छानुसार इतिहास और परम्पराओं की अनदेखी कर बना-बिगाड़ सके।²² पश्चिम में इसका आति-उत्कार कृत्रिम सिद्धान्त का निषेध करने के लिये किया गया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धान्त तर्कसंगत नहीं है।

क्या राज्य यज्ञीय संस्था है?

भारतीय राज्य के स्वरूप निर्धारक सिद्धान्तों में स्पेलमैन ने इस नवीन सिद्धान्त को जोड़ते हुए यह प्रस्तावित किया है कि "राज्य स्तरों में एक यज्ञ तथा लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाली संस्था है। ईंग्लैण्ड की भांति भारत में भी राजा धर्म रक्षक से बढ़कर था। उसे समस्त धार्मिक क्रिया-कलापों का आधार, देवलोक प्राप्त करने का साधन, मुख्य याजक तथा लोगों के कर्तव्यों का उसी प्रकार नियामक माना जाता था जैसे

पुरोहित याज्ञिक कार्यों का नियमन करता है।²³

अपने मत के समर्थन में तिद्धान् लेखक ने अर्थशास्त्र, महाभारत, स्मृति ग्रन्थों से कतिपय उद्धरण दिये हैं।²⁴ यह सही है कि मनु प्रजा रक्षण की तुलना यज्ञ से करते हैं। "जीतों की धर्मपूर्वक रक्षा करता हुआ तथा बध्योग्य जीतों का बध करता हुआ राजा प्रतिदिन सहस्रों-सैकड़ों दक्षिणा ताले यज्ञ करता है।²⁵ इसके साथ-साथ ब्राह्मणों को विशेषाधिकार स्तं दण्ड मुक्ति का जो तिधान किया गया है उसे भी इस मत का आधार बताया गया है। किन्तु इन उल्लेखों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राज्य अर्थात् राजा को यज्ञ माना गया है। रक्षण की तुलना यज्ञ से करने का तात्पर्य मात्र यही है कि प्रजारक्षण का कार्य यज्ञ के समान पवित्र होता है तथा राजा का इससे तिरत होना पाप है। जिन अंशों को स्पेलमैन ने उद्धृत किया है वे केवल तिभिन्न तर्कों के कर्तव्यों का निर्देश करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण की श्रेष्ठता का प्रश्न है वह उसके ज्ञान के कारण है। मनुस्मृति में अनेकशः ब्राह्मण के लिये भी दण्ड का तिधान प्रस्तुत किया गया है।²⁶ इस प्रकार मनुस्मृति अर्थात् किसी भारतीय शास्त्र में राज्य के यज्ञीय स्तस्य का प्रतिपादन नहीं मिलता।

क्या मनु का राज्य प्रभुतासम्पन्न है?

आधुनिक परिभाषा के अनुसार राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व बताये गये हैं- भूमि, जनसंख्या, सरकार तथा प्रभुत्ता।²⁷ अतः यह

प्रश्न स्वाभाविक रूप से दिमाग में उठ सकता है कि क्या मनु किसी प्रभुतासम्पन्न राज्य की अन्धारणा रखते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्राचीन साहित्य में क्षत्र या क्षत्रिर्ष, राज्यम्, ऐश्वर्य, स्वामित्व जैसे शब्द मिलते हैं जिन्हें अनेक विद्वानों ने सम्प्रभुता के अर्थ में ग्रहण किया है। एच०एन० सिनहा वैदिक साहित्य के क्षत्र अथवा क्षत्रिर्ष तथा अर्थशास्त्र के स्वामित्व को सम्प्रभुता का समानार्थी मानते हैं।²⁹ घोषाल का विचार है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से "राज्यम्" शब्द का अर्थ राजसत्ता या प्रभुसत्ता है जबकि साधारणतः इससे तात्पर्य राजा से निकलता है।³⁰ विनय सरकार³¹ तथा शामशास्त्री³¹ ऐश्वर्य का अनुवाद प्रभुसत्ता करते हैं। किन्तु ती०पी० तर्मा इन सभी अर्थों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हुए प्रस्तावित करते हैं कि यद्यपि प्राचीन भारत में सार्वभौम राज्य स्थित थे तथापि सम्प्रभुता संबंधी किसी अन्धारणा का विकास नहीं हो पाया।³² इसका कारण यह था कि इस अन्धारणा के विकसित होने के समय योरोप में जो स्थिति व्याप्त थी वह प्राचीन भारत में नहीं थी। यहाँ योरोप जैसा कोई चर्च नहीं था जिसका प्रधान पोप हो और जो धार्मिक आधार पर अपने को राज्य से ऊपर घोषित कर सके। न ही यहां कोई सामन्ती अथवा बर्जुआ तर्ग था जो राजा का प्रतिद्वन्दी हो सकता। प्रभुसत्ता की अन्धारणा, जिसका विकास पश्चिम में बोदाँ, हाब्स, रूसो तथा आस्टीन द्वारा किया गया, एक अत्यन्त अमूर्त न्यायिक विचार है। इसका उदय पश्चिम में इस कारण

हुआ कि तहां इसकी खोज प्रारम्भ की गयी। तहां सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति के लिये पोष सम्राटों तथा सामन्ती अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। फलस्वरूप दैवी तथा प्राकृतिक कानूनों का पतन हुआ और इस धारणा की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया कि सार्वभौम शासक ही कानूनों का अन्तिम निर्माता है। धर्म तथा प्राकृतिक कानून दोनों ही राज्य के अधीन हैं। इस प्रकार सम्प्रभुता एक ऐसी न्यायिक विचारधारा है जो राज्य को विधि निर्माण का अनियंत्रित अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संदर्भ में इस प्रकार की कोई पृष्ठभूमि दिखाई नहीं देती।

यदि हम सम्प्रभुता की उपरोक्त आधारणा के आधार पर विचार करें तो मनु द्वारा कल्पित राज्य या राजा सम्प्रभु नहीं है। यहाँ राज्य का कार्य कानूनों का निर्माण करना न होकर उनका पालन करना तथा करताना मात्र है। उसका अधिकार कार्यपालिका तथा दण्ड देने तक की सीमित है। किन्तु यहां भी उसे धर्म की सीमा में बांध दिया गया है। राजा का पद मुख्यतः दण्डधर का है जो धर्म या कानून की स्थापना और जनता को उसके अनुसार चलाने के लिये शासक मात्र है। प्रभुसत्ता की दूसरी विशेषता है कि राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यह स्थिति भी मनु के राज्य में नहीं है क्योंकि उसे धर्म और प्राचीन परम्पराओं के प्रति उत्तरदायी माना गया है। अन्ततोगत्ता प्रभुसत्ता में राजा की सत्ता अतिभाज्य मानी गयी है। वह सर्वोच्च है जो अपने अधिकारों का अतिक्रमण या उनमें कटौती को सहन नहीं कर सकता।

किन्तु मनु का राजा ऐसा वदापि नहीं है। मनु प्रजा के स्थायित्व शासन की बात करते हैं। उनकी प्रजा अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा अपने लिये स्वयं नियम बनाने की स्वतंत्र है। कुल, जाति, श्रेणी तथा जनपद इस तरह की संस्थाएं थी। राजा को इसके नियमों तथा परम्पराओं को स्वीकार करते हुए तदनुसार ही अपने नियम बनाते थे।³³ अतः मनु धर्म को ही सार्वभौम सत्ता के रूप में मान्यता देते हैं, राज्य या राजा को नहीं। यही स्थिति प्राचीन भारत के समस्त विचारकों की है।

किन्तु ती⁰पी⁰ तर्मा³⁴ प्राचीन भारत में धर्म की भी प्रभुसत्ता मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि जब प्रभुसत्ता संबंधी कोई विचार ही नहीं था तो फिर राज्य अर्थात् धर्म के सम्प्रभुता की बात कैसे हो सकती है? किन्तु यह उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन यूरोप में, बोदां, आस्टीन आदि द्वारा सम्प्रभुता की आधारणा को सिद्धान्त-बद्ध किये जाने के पूर्व से ही प्राकृतिक तथा दैवी कानूनों की सम्प्रभुता में विश्वास व्यापक रूप से प्रचलित था। अतः सम्प्रभुता की आधारणा को अस्वीकार करना राज्य को सम्प्रभु संस्था न मानने के बराबर होगा। कहा जा सकता है कि एक सम्प्रभुता बोदां आदि के विचारों द्वारा परिभाषित होने के पहले से ही यूरोप में व्यापक रूप से वितरित थी। इसी प्रकार प्राचीन भारत में सम्प्रभुता के सिद्धान्त के अभाव होने का यह अर्थ नहीं किया जा सकता है कि यहां किसी प्रकार की सम्प्रभुता ही

नहीं थी।³⁵

इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि भारत में धर्म को राज्य या राजा के सर्वोपरि माना गया। बेंनीप्रसाद का विचार है कि सम्प्रभुता समस्त समुदाय में व्याप्त थी तथा इसकी प्रतिमूर्ति तब विधान था जिसे अन्ततः देवी इच्छा से उद्भूत माना जाता था।³⁶ आर०के० मुखर्जी हिन्दू विचार-धारा के अनुसार धर्म को ही सच्चा सम्प्रभु मानते हैं।³⁷ जायसवाल,³⁸ राधाकृष्णन्,³⁹ बन्दोपाध्याय⁴⁰ जैसे कई अन्य विद्वान् भी प्राचीन भारत में धर्म को ही प्रभुसत्तासम्पन्न मानते हैं। इसी प्रसंग में यह प्रश्न भी विचारणीय हो जाता है कि मनु के चक्रवर्ती राज्य की आधारणा क्या है? चक्रवर्ती राज्य या राजा का क्षेत्र कौटिल्य के अनुसार "हिमालय से लेकर समुद्रतट तक विस्तृत सहस्र योजन भूमि"⁴¹ है। डी०सी० सरकार का विचार है कि "चक्रवर्ती का अर्थ एकछत्र सम्राट अर्थात् सार्वभौम अर्थात् समस्त भूमण्डल का शासक है। वस्तुतः इससे तात्पर्य एक ऐसे सर्वोच्च शासक से है जो किसी अधिराज की अधीनता में न हो।"⁴²

जहाँ तक मनु का संबंध है हम देखते हैं कि उनका राज्य आयत्ति तक ही सीमित है। इसकी स्थिति उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में त्रिन्ध्यपर्णत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर के मध्य बताई गयी है।⁴³ इसके अतिरिक्त वे ब्रह्मावर्त सरस्वती तथा ह्यद्वती नदियों के बीच स्थित, ब्रह्मर्षि देश (कुरु क्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा भूरसेन), मध्यदेश (हिमालय तथा त्रिन्ध्याचल के बीच) और

तिनशन [अदृश्य सरस्वती का स्थल] के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम का भी उल्लेख करते हैं।⁴⁴ किन्तु ते दक्षिणापथ अथवा सुदूर दक्षिण से परिचित नहीं लगते। इस भौगोलिक त्तिरण से प्रतीत होता है कि उस समय कोई सार्त्तभौम चक्रर्ती राज्य नहीं था तथा न ही कोई साम्राज्यत्तादी शक्ति ही थी। किन्तु गहराई से त्तिचार करने पर स्पष्ट होगा कि मनु के मीस्तिष्क में सार्त्तभौम राज्य की अत्तधारणा त्तिद्यमान थी। अपनी संहिता में त्तिथानिक और न्यायिक प्रक्रिया का जो सत्तिस्तृत चित्रण ते प्रस्तुत करते हैं उसका संबंध साम्राज्य से ही हो सकता है। पुनश्च कराधान प्रणाली, राजा के त्तिजयों की अत्तधारणा, षड्गुणों का उल्लेख आदि स्पष्टतः किसी चक्रर्ती अथवा सार्त्तभौम राज्य के सूचक हैं।

राज्य के प्रकार:

प्राचीन भारतीय साहित्य में राज्य की त्तित्तिध प्रकारों का उल्लेख मिलता है यद्यपि सत्तर्त्तप्रचलित प्रणाली राजतंत्र ही थी। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य तथा स्तराज्य शब्दों का उल्लेख मिलता है।⁴⁵ के०पी० जायसवाल इन्हें राजतंत्रों से भिन्न प्रकार के शासन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं।⁴⁶ त्तिैराज्य के त्तिच्छय में कहा गया है कि इसमें जनपद का अभिषेक होता था जबकि अन्य शासनों में राजा का अभिषेक किया जाता था। संभत्तः यह ऐसी त्ति्यत्तस्था की ओर संकेत करता है जिसमें राज्य नहीं होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि हिमालय प्रदेश में इस प्रकार का शासन

था जहाँ उत्तर कुस तथा उत्तर मद्र नामक राज्य स्थित थे। अर्थशास्त्र⁴⁷ में भी तैराज्य एवं द्वैराज्य का उल्लेख मिलता है। तैराज्य के निष्पत्ति में बताया गया है कि इसमें उस राज्य का शासक उस राज्य को अपना न मानकर उसे पीड़ित करता है, राज्य को अन्य लोगों को दे देता है, राज्य का निष्पत्ति भी करता है अथवा राज्य को छोड़कर भी चला जाता है। कौटिल्य द्वैराज्य को तैराज्य से अच्छा मानता है। इसमें एक दूसरे से संबंधित दो राजाओं के शासन की अतिरिक्त पिता-पुत्र अथवा दो भाइयों का सम्मिलित शासन होता है। ऐसे राज्य में दोनों का योगक्षेम समान होता है तथा मंत्रियों पर भी अच्छा नियंत्रण होता है।⁴⁸ किन्तु अन्य लेखकों ने द्वैराज्य की आलोचना की है तथा बताया है कि ये परस्पर द्वेष, अनुराग अथवा संघर्ष के कारण नष्ट हो जाते हैं। आचारंगसूत्र में कहा गया है कि जैन भिक्षु ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए जहाँ "राजा न हो, जहाँ पुत्रराज का शासन हो, जहाँ परस्पर लड़ने वाले दो राजाओं का राज्य हो या जहाँ गणराज्य हो।"⁴⁹ सिकन्दर के समकालीन यूनानी लेखकों ने भारत में राजतंत्र के साथ-साथ अन्य शासन पद्धतियों के होने का उल्लेख किया है। न्यासा नगर में उच्चतर्गतंत्र, सबरक जाति में प्रजातंत्र तथा पाटल में द्वैराज्य का चित्रण दिया गया है।⁵⁰ इस प्रकार विविध प्रमाणों से प्राचीन भारत में तैराज्य, द्वैराज्य, संघ अथवा गणराज्य आदि शासन प्रकारों के प्रचलन का प्रमाण मिलता है।

जहाँ तक मनु तथा उनके भाष्यकारों का प्रश्न है हम देखते हैं कि ने केवल राजतंत्र का ही उल्लेख करते हैं तथा अन्य शासन-तंत्रों की पूर्णतया उपेक्षा कर देते हैं। यही स्थिति अन्य लेखकों तथा विचारकों की भी है। सभी ग्रन्थों में राजतंत्र का ही वर्णन मिलता है। अन्य शासनतंत्रों का धर्मग्रन्थों और अर्थशास्त्रों में सगुण स्थानों को छोड़कर कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।⁵¹ इसका सबसे बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि भारतीय विचारक एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित एवं संचालित शासन को सबसे अधिक कुशल, सुनियोजित एवं जनकल्याणकारी समझते थे। इसके अतिरिक्त राजतंत्र की ग्राह्यता के लिये कुछ अन्य कारणों को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। सामान्यतः हम इन्हें इस प्रकार रख सकते हैं -

- 1.- धर्मशास्त्रों में अधिकार-भेद का सिद्धान्त प्रमुखतया मान्य है तथा भारतीय समाज व्यवस्था भी उसी पर आधारित है। तदनुसार समाज के सभी व्यक्ति गुणों {सत्त्व, रज तथा तम} की दृष्टि से भिन्न-भिन्न होते हैं।
- ‘प्रत्येक व्यक्ति का स्थान उसके गुणों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। इस दृष्टि से रजोगुण सम्पन्न व्यक्ति ही राजपद का अधिकारी होता है। मनुस्मृति में भी इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन किया गया है।⁵² आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त प्राणियों की समानता एवं एकात्मकता स्वीकार करते हुए भी भारतीय विचारकों ने व्यवहारिक जीवन में मनुष्य की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य के गुणों के अनुसार उसे भिन्न-भिन्न कार्य देना चाहिए और

इस विचार को राजव्यवस्था एवं राजनीतिक जीवन में भी प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह निश्चित किया गया कि सर्वोच्च शासन केवल एक व्यक्ति के हाथ में ही रहना चाहिए। उस एक व्यक्ति अर्थात् राजा को धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराओं में इस प्रकार जकड़ दिया गया कि वह पथभ्रष्ट न होने पाये।

2. भारतीय विचारकों ने यह भली-भाँति समझ लिया था कि राज्य एक ऐसी वस्तु है जिस पर सत्ता प्राप्त करने की लालच बहुत बड़ी होती है। इसे प्राप्त करने के लिये व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार के उचित-अनुचित साधन अपनाये जा सकते हैं। यदि राज्य के आन्तरिक शासन में भी उसी प्रकार की प्रतियोगिता उत्पन्न हो गयी तो वह राज्य तथा समाज के लिये श्रेयस्कर नहीं होगी। यह समझ लेने पर कि सभी लोग छोटे-बड़े अधिकार पाने की लालसा तथा भौतिक सुख एवं सत्ता प्राप्ति के प्रयत्न और संघर्ष में फँस जायेंगे जिससे सर्वसाधारण मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात् अध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से विचलित हो जायेगा, उन्होंने सभी को राज्य तथा शासन का अधिकार देना उचित नहीं समझा और भौतिक सत्ता की प्रतियोगिता का क्षेत्र न्यूनतम लोगों तक सीमित कर अधिष्ठत को इस संघर्ष से बचा लिया। यदि इस प्रतियोगिता को न रोका गया होता तो समाज में अनैतिक, अधार्मिक, स्वार्थी और बलवान व्यक्तिओं का प्रभुत्व स्थापित हो जाता और धर्म, सुशासन एवं न्याय के लोप हो जाने से समाज में अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती। जनतंत्र अथवा अभिजात तंत्र में सबसे बड़ा दोष यह था कि राज्य के भीतर पारस्परिक

संघर्ष और तैमनस्य पैदा होता था जिसके फलस्वरूप तिरोधी राज्यों को लोभी और महत्वाकांक्षी लोगों को अपनी अपनी ओर मिलाने में सुविधा हो जाती थी। इस कारण एक राज्य के जीतने में अत्यन्त स्या उत्पन्न हो सकती थी। गणतंत्रों के उदाहरण से स्पष्ट है कि ने अपने मंत्र को गुप्त नहीं रख पाते थे और यही उनके पतन का प्रमुख कारण बना।

3. भारतीय विचारकों का मानना था कि राज्य की रक्षा, एकता एवं स्थायित्व राजतंत्र में ही सुनिश्चित किया जा सकता है। गणतंत्र तो आवस में ही संघर्ष करते रहते थे। भारतीय विचारकों की दृष्टि में राजतंत्र में ही अधिकाधिक लोगों का कल्याण किया जा सकता है।

4. बौद्ध विचारधारा में राजतंत्र की सहमति पर आधारित माना गया। इससे एक प्रकार से इस विचारधारा की पुष्टि होती थी कि राजा प्रजा से प्राप्त हित के बदले ही उसकी रक्षा करता है। किन्तु हिन्दू विचारक राजपद को नैयक्तिक एवं सामाजिक अस्तित्व के लिये अपरिहार्य मानते थे। अतः सहमति के सिद्धान्त को पूर्णतया अस्वीकार करते हुए उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया।

इस प्रकार मनु तथा उनके भाष्यकार शासन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के ही पोषक हैं।

संदर्भ तथा टिप्पणियां

- 1- शर्मा आर०एस० : प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ, पृष्ठ 47.
- 2- अर्थशास्त्र 6.1, स्वाम्यमात्यजनपदद्वर्गकोषदण्डमित्राणि प्रकृतयः ।
- 3- शान्तिपर्व, 69.62-63; याज्ञवल्क्य स्मृति, 1.353; शुक्रनीति०, 1.61
अग्नि०, 225.11; 233.12; मातस्य 219.34।
- 4- हाजरा, आर०एस०:
स्टडीज इन द उपपुराणन्स, 1.3.212
- 5- शर्मा, आर०एस० : पूर्वोक्त, पृष्ठ 47
- 6- विष्णुधर्मोत्तर, 2.65.20.2।
- 7- मनु० 9.294
- 8- वही, 9.294.296
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सहृत्तथा ।
सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ।।
सप्ताङ्गं येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डत् ।
अन्यो न्यगुणतैशेष्या न्न किंचिदतिरिच्यते ।।
- 9- वही, 10.112
शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।
तथा राज्ञामपि प्राणः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ।।

10- अमात्ये दण्ड आयन्तो दण्डे वैनयिषी क्रिया ।

नुपतौ कोशराष्ट्रे च द्वते संधिविषाणि ॥ 17-65

11- मनु०, १०२१५-१७

12- वही, मित्रव्यसनात्स्वव्यसनं गरीयः । स्वबलसंपन्नो हि शक्नोति

मित्रमनुग्रहीतुम् । एवं कोशदण्डयोः कोशनाशे हि दण्डोऽपि नश्यत्येव ।

राष्ट्रनाशे हि कुतः कोशोत्पत्तिः..... ।

13- मेधातिथि, मनुभाष्य,

नास्ति यद्वस्तु यद्वाज्ञो नोपयुज्यते । भवति हि यत्कार्यं यन्निष्कृष्टेन

साध्यते न महता । तस्मात्सर्वं प्रकृतयो यत्नतः पालनीयाः..... ।

14- मनु०, १०२३२, .

15- वही, ७०१७०

16- वही, ७०१७५

17- भण्डारकर, डी०आर०: सम एस्पेक्ट्स आफ एन्शेन्ट इण्डियन

पालिटी, पृष्ठ २३

18- सालेटोर, बी०ए०: एन्शेन्ट इण्डियन पालिटिकल थाट एण्ड

इन्स्टीच्युसन्स, पृष्ठ ८१-८४

19- अर्थशास्त्र ८० ।

20- कांगले, आर०पी०, कौटिल्य अर्थशास्त्र खण्ड ११०८०१०१८, पृष्ठ ४४७.

21- मनुस्मृति १०२१६

22- ग्रैटेल: पालिटिकल साइन्स पृष्ठ १११

ब्लंशली: थिअरी आफ स्टेट, पृष्ठ १८

23- स्पेलमैन, वही, पृष्ठ 9-10

24- शान्ति 70.363.28, 64, 65, 66.4.72, 19.21;

साङ्ग 1.327-333, मनु 1.92-99; 8.145-54;

अर्थ 1.19, नारद 11.42

25- मनु 8.306

26- वही, 8.123, 268, 378, 383, 385

27- गार्नर, जे० डब्ल्यू: पालिटिकल साइन्स एण्ड गवर्नमेन्ट, पृष्ठ 48 तथा 3

28- सावरेन्टी इन एन्वोन्ट इण्डियन पार्लिटी, पृष्ठ 18-19

29- घोषाल, यू०एन०: ए हिस्ट्री आफ हिन्दू पालिकल थिअरी, पृष्ठ 84

30- विनय सरकार: इन्स्टीट्यूसन्स एण्ड थिअरीज, पृष्ठ 214

31- अर्थशास्त्र, 5.5, पृष्ठ 305

32- स्टडीज इन हिन्दू पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 77-80

33- मनु, 8.41

जातिजानपदान्धर्माग्निधर्मोच्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्मोश्च स्वधर्मे प्रतिपादयेत् ।।

34- पूर्वोक्त, 77.81

35- ओमप्रकाश: पालिटिकल आइडीयाज इन पुराणाज, पृष्ठ 38

36- बेनी प्रसाद: थिअरी आफ गवर्नमेन्ट इन एन्वोन्ट इण्डिया, पृष्ठ 9

37- मुकर्जी, आ०के०: हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ 100

38- जायसवाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 58, 112

- 39- राधाकृष्णन्: टिन्दु ट्यु आफ लाइफ , पृष्ठ 108
- 40- बन्दोपाध्याय, एन०सी०: कौटिल्य, 173, 286
- 41- अर्थशास्त्र १.१: तस्यां विमवत् समुद्रान्तरम् उदादीनं योजन
सहस्ररिमानं अतिर्यक् चक्रवर्त्ति क्षेत्रम् ।
- 42- सरकार,डी०सी०: स्टडीज इन जिओग्राफी इन ऐन्वैरन्ट एण्ड मेडिक्ल
इण्डिया, पृष्ठ 4
- 43- मनु०, 2.22
- 44- वही, 2.17, 19, 21
- 45- ऐतरेय ब्राह्मण, 8; 14-17
- 46- पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 1.39-40, 92, 94
- 47- अर्थशास्त्र, 8, 2:6; 11, 1:1
- 48- अरायणि वा गणरायणि वा क्षुरायणि वा दो रज्जणिवा
बरज्जणिवा विरुद्धरज्जणिवा ।
- 49- आचारांग सूत्र, 2.3.1.101
- 50- मेकिंडल: इनवेणन्स आफ अलेक्जेंडर, पृष्ठ 81, 121, 252
- 51- मनु०, 1, 118 तथा 8.41 में "जाति धर्म तथा "जनपद धर्म" का उल्लेख
मिलता है। इससे तात्पर्य गण अथवा जनजातीय राज्यों के धर्म से हो
सकता है। सेन्ट पीटर्सवर्ग डिक्शनरी में "जनपद" शब्द का एक अर्थ
"समुदाय " भी मिलता है।
- 52- वही, 12.24-49

तृतीय अध्याय

राजा तथा उसके अधिकार-कर्तव्य.

राजा तथा उसके अधिकार -कर्तव्य

राज्य के अंगों के वर्गीकरण में भारतीय विचारकों द्वारा राजा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना¹ यह सूचित करता है कि उनकी दृष्टि में राजपद सम्प्रभुता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। सृष्टि तथा सामाजिक संगठन की उत्पत्ति संबंधी वेदों की दैवी अवधारणा ने राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति के विषय में भी किसी लौकिक अथवा भौतिक हस्तक्षेप की संभावना को क्षीण कर दिया। ब्राह्मणों तथा धर्मसूत्रों में भी समस्त मानवीय संस्थाओं को दैवविहित मानते हुए उनकी उत्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का सामाजिक-राजनीतिक प्रश्न खड़ा करना अनावश्यक समझा गया। यह मान लिया गया कि ये सभी ईश्वरीय रचनाएँ हैं। अतः मनु इस मौलिक परिकल्पना से ही विवरण प्रारम्भ करते हैं राजा ईश्वर की कृति है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है अपितु उसके व्यक्तित्व में "इन्द्र, वायु, सूर्य, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुवेर जैसे देवताओं का नित्य सारभूत अंश"² विद्यमान है। सभी का सारभूत धारण करने के कारण राजा इनमें से प्रत्येक से महान् है। वह विशिष्ट देव है क्योंकि वह अकेले ही समस्त देवताओं के विशिष्ट तत्त्वों का धारक है। मनु की दृष्टि में राजा की सत्ता अधिदैविक है। वह मनुष्य रूप में महान् देवता है जिसके विधान को किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए।³ मेधातिथि ईश्वर से तात्पर्य ब्राह्मण ग्रन्थों के "प्रजापति"

से ग्रहण करते हैं जबकि भासचि तथा गोविन्दराज जैसे टीकाकार उसका तादात्म्य "निहण्यगर्भ"से स्थापित करते हैं। इस प्रकार मनु का राजा ईश्वर सृष्ट है जिसका शासन समझौते पर आधारित होकर दैवी विधान पर आधारित है।

राजा की उत्पत्ति संबंधी उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मनु राजा के दैवी अधिकारों के समर्थक हैं तथा राजत्व में देवत्व का आरोपण उनकी विचारधारा का प्रमुख तत्त्व है। किन्तु गहराई से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि मनु की दृष्टि में राजा की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है तथा वे राजा की निरंकुशता के प्रति भी अत्यन्त सचेष्ट हैं। वे दैवी अधिकार के समर्थकों की इस विचारधारा से कदापि सहमत नहीं हैं कि "राजा अचूक है"। उनकी एक मुख्य समस्या राजा की निरंकुशता तथा उसके अत्याचारों से प्रजा की रक्षा प्रतीत होती है। बारम्बार राजा को धर्म के अधीन घोषित करते हुए वे प्रजापीड़न के गम्भीर भौतिक एवं अध्यात्मिक दुष्परिणामों के विषय में बताते हैं। उनके राजा का देवत्व निरंकुशता तथा अत्याचार का समर्थन करने के लिये नहीं है। उसे सार्वभौम धर्म की मर्यादा में रहते हुए शासन करना है अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। तदनुसार "जो राजा मोहवश अपने राज्य की देख-रेख न करके धन ग्रहण करता है वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है तथा बन्धुबान्धवों सहित जीवन से हाथ धो बैठता है। जिस प्रकार शरीर धारियों के प्राण शरीर के क्षीण होने से नष्ट हो जाते हैं

उसी प्रकार राज्य को पीड़ित करने से राजाओं के प्राण भी नष्ट हो जाते हैं।"⁴ प्रथम श्लोक पर व्याख्या करते हुए मेधातिथि लिखते हैं कि जो राजा प्रजा के अनुराग को जो देता है वह कुछ ऐसे साहसिक लोगों द्वारा मार डाला जाता है जिन्हें अपने स्वयं के जीवन की परवाह नहीं रहती।⁵

स्पष्टतः यहाँ राजा के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजा के प्रतिरोध का समर्थन किया गया है। वी०पी० वर्मा का विचार है कि मनु अथवा किसी भी हिन्दू विचारक में लोगों के राजनैतिक तथा नागरिक अधिकारों की अवधारणा नहीं मिलती। किन्तु यह सही नहीं प्रतीत होता। भारतीय विचारकों द्वारा अत्याचारी राजा के विरुद्ध उठ खड़े होने संबंधी प्रजा के अधिकारों का बारम्बार उल्लेख न किये जाने के पीछे यह भावना प्रतीत होती है कि वे राजा के अभाव में उत्पन्न होने वाली अराजकता के दृष्परिणामों से भी काफी चिन्तित थे। अतः सावधानीपूर्वक राजपद की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए वे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने के प्रजा के अधिकार को भी मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। विद्रोह का स्पष्ट अधिकार देने के स्थान पर वे निरंकुशता के उन दृष्परिणामों का ही अधिकांशतः उल्लेख करते हैं जो ऐसे राजा को भुगतने पड़ सकते हैं।⁷ शास्त्रकारों के इस दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही यह गलत धारणा बनी कि वे किसी भी परिस्थिति में प्रजा को अत्याचारी अथवा निरंकुश राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं देते।⁸

मनु की दृष्टि में राजा तथा उसका पद दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। जहां राजपद दैवी है, उसका धारक व्यक्ति कदापि ऐसा नहीं लगता।

उल्लेखनीय है कि मनु राजा से दान लेने तथा उसका अन्न खाने का निषेध करते हैं। बताया गया है कि राजा का अन्न तेज का नाश करता है तथा महापातकियों का धन ग्रहण करने वाला राजा उनके दोष से युक्त हो जाता है।⁹ एक स्थान पर मनु राजा के लिये दण्ड का विधान करते हुए लिखते हैं कि 'जहां सामान्य मनुष्यों के लिये एक पण का दण्ड है वहीं राजा के लिये हजार पण का दण्ड विहित है।'¹⁰ इन विवरणों में राजपद तथा उसका धारक अलग-अलग प्रदर्शित किये गये लगते हैं। इस पृथक्कीकरण का एक अन्य उदाहरण राजा द्वारा दण्ड प्रदान किये जाने के संदर्भ में दिखाई देता है। बताया गया है कि पापी मनुष्य राजा से दण्ड प्राप्त कर पापमुक्त होकर स्वर्ग को जाता है।¹¹ स्पष्टतः यहां राजपद का दैवी होना ही कारण है। देवत्व राजा के निर्णय से संबद्ध है जो राजत्व के दैवी पद पर आसीन होने के कारण उसे प्रेरणा के रूप में उपलब्ध होता है और जिसके कारण वह दण्डधर होता है। तात्पर्य यह नहीं है कि राजा द्वारा मारा गया प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर लेता है अथवा राजा में अपनी इच्छानुसार किसी को भी स्वर्ग पहुंचा देने की शक्ति है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनु में राजपद ही दैवी है, व्यक्ति नहीं। यहां राजा ईश्वर का ऐसा परमपावन और सर्वशक्तिमान् प्रतिनिधि नहीं जो कोई गलती नहीं कर सकता और उसका अत्याचार भी मनुष्य द्वारा

अपने पातकों या मूल पातक का दैवी दण्ड समझकर बर्दाश्त लिये जाने चाहिए जैसा कि पाश्चात् विचारधार में दिखाया गया है। मनु कर्म के अटल सिद्धान्त को मान्यता देते हैं। यह कर्म ही है जो जीवन में मनुष्य की स्थिति निर्धारित करता है किन्तु उसकी प्रकृति या मौलिक स्वभाव नहीं क्योंकि वह तो उसके वर्तमान परमतत्त्व के स्वरूप से निर्धारित होता है। अतः व्यक्ति के राजपद प्राप्त करने में ईश्वर की अपेक्षा उसके कर्म की ही भूमिका अधिक है। इसमें भाग्य की भी भूमिका हो सकती है, किन्तु यह निर्णायक तत्त्व नहीं है।

इस प्रसंग में यह भी ध्यातव्य है कि मनु राजद्रोह को पाप की कोटि में नहीं रखते, अपितु उसे राजनीतिक अपराध के रूप में ही देखते हैं। यह कहीं नहीं बताया गया है कि राजद्रोह पाप या नैतिक अपराध है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है अथवा उसके पुण्यों को नष्ट कर देता है। जहां राजा के दैवी अधिकारों के पोषक राजद्रोह को महापाप निरूपित करते हैं वहीं मनु का इस विषय में मौन धारण यह संकेत देता है कि उनका राजा लौकिक ही है। उसके दैविनिर्मित होने का वर्णन उसकी गरिमा और दायित्व में वृद्धि के लिये ही है। यह कि "राजा अपने पराक्रम से विभिन्न देवताओं के समान बन जाता है," राजा तथा देवताओं के कार्यों में समानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तथा "बालक राजा का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह महान् देवता ही है जो मनुष्य रूप में स्थित है" जैसा विवरण राजा के प्रति सामान्य जन के दृष्टिकोण को अधिक से

अधिक सम्मानजनक बनाने का अर्थवाद मात्र है, इसका उद्देश्य राजा के देवत्व की स्थापना करना और उसे ईश्वर की भांति सर्वशक्तिमान् एवं निरंकुश बनाना नहीं है। एक स्थान पर मनु राजा को अशौच से मुक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं कि सपिण्ड के मरने पर उसे अशौच दोष नहीं लगता क्योंकि अभिषिक्त होने पर राजा इन्द्रपद प्राप्त कर लेते हैं। राजा लोकपालों के शरीर को धारण करता है जो बुद्धि और अशुद्धि के अधिष्ठाता हैं।¹² किन्तु यहां अर्थ यह नहीं है कि राजा का देवत्व ही उसके अशौच से लिप्त न होने में कारक है। विष्णु तथा यम जैसे व्यवस्थाकारों के मत को मनु के साथ सुमेलित करने से स्पष्ट हो जाता है कि राजा का देवत्व उसके पद में ही निहित है, शरीर में नहीं। विष्णु के अनुसार राजकर्म {न्याय, शांति, दण्डनादि} करने में ही अशौच नहीं लगता। यम इसे "अत्यायिक कार्य" तक ही सीमित करते हैं।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का देवत्व उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये है ताकि प्रजा द्वारा बारम्बार राजद्रोह की प्रवृत्ति को रोका जा सके। इसका उद्देश्य यह समझना है कि राजा देवता के समान पवित्र है तथा उसे सामान्य जन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसका सम्मान तथा आज्ञा पालन करना चाहिए तथा यथासंभव उसकी वृत्तियों की उपेक्षा करनी चाहिए। टीकाकार मेधातिथि स्मृतिकारों द्वारा वर्णित देवत्व संबंधी समस्त विवरणों को "अर्थवाद" मानते हैं।¹³ बाणभट्ट ने इसे "धूर्त चाटुकारों द्वारा गढ़ी हुई बात" बताया है।¹⁴

जे०एन० फिगिगस¹⁵ राजा के दैवी अधिकार के सिद्धान्त में चार मूल बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं-

1. नृपतंत्र दैवनिर्मित संस्था है।
 2. राजा का अनुवंशत्व स्वतः सिद्ध है। इसे किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता।
 3. राजा का उत्तरदायित्व केवल ईश्वर के प्रति है, सीमित राजतंत्र जैसी कोई वस्तु नहीं होती।
 4. राजद्रोह पाप है। प्रत्येक स्थिति में राजा की आज्ञाओं का पालन होना चाहिए, भले ही वे दैवी मान्यताओं के विरुद्ध हों। 'यह सही है कि मनु ने राजा को दैवनिर्मित माना है किन्तु यह कहीं नहीं कहा गया है कि वह राज्य के मामलों में उसी प्रकार भाग लेता है जिस प्रकार जेहोवा ने प्राचीन हिब्रू राज्य के मामलों में भाग लिया था। चूंकि भारत में ब्राह्मणवर्ग भी दैवत्व का प्रबल दावेदार रहा अतः यहां राजपद व्यवहार में मिस्र की भांति दैवी संस्था नहीं बन सका। मनु अपने शास्त्र के प्रारम्भ में ही राजा के दैवी स्वरूप का निषेध करते हुए जान पड़ते हैं जहां वे कहते हैं कि देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, पाषण्ड धर्म, गणधर्म आदि सभी को उन्होंने मान्यता प्रदान की है।¹⁶ इसमें जाति धर्म को ही कुछ हद तक दैवी कहा जा सकता है, अन्य सभी लोकाचार युक्त हैं। राजा को सलाह दी गयी है कि वह विभिन्न धर्मों को देखकर तदनुसार ही अपना धर्म प्रवर्तित करे।¹⁷
- फिगिगस के विवरण में दूसरी बात राजा के आनुवंशिक अधिकार के विषय में कही गयी है जिसे किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता।

दूसरे शब्दों में राजा को पदच्युत् करने का अधिकार किसी को नहीं है। किन्तु मनु अपने राजा को इस विशेषाधिकार से भी वंचित रखते हैं तथा अयोग्य राजाओं को पदच्युत् करने का अधिकार प्रजा को प्रदान करते हैं। इससे सूचित होता है कि राजा के दैवी अधिकार संबंधी दूसरा तत्त्व भी मनु में नहीं मिलता। जहां तक अन्तिम दो विशेषणों का प्रश्न है चूंकि मनु प्रजा को राजा के विरुद्ध उठ खड़े होने की अनुमति प्रदान करते हैं अतः वे भी यहां लागू नहीं होते। इस प्रकार मनु अथवा प्राचीन भारतीय शास्त्रों में राजा को दैवी मानने के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं मिलता। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मनु में राजपद को ही दैवी माना गया है न कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति विशेष को।

मनु की राजत्व संबंधी अवधारणा पितृपरक है। उनके अनुसार राजा को "सभी मनुष्यों के साथ पितृवत् आचरण करना चाहिए।"¹⁸ राजा के आचरण पर टिप्पणी करते हुए भारुचि लिखते हैं कि उसे सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।¹⁹ मेधातिथि का विचार है कि राजा का व्यवहार करसंग्रह करते समय तथा दूसरे कार्य करते समय दोनों अवसरों पर सौहार्द पूर्ण होना चाहिए।²⁰ कुल्लुक के मत में जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को स्नेह देता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से स्नेह करना चाहिए।²¹ उल्लेखनीय है कि कौटिल्य भी इसी सिद्धान्त का पोषक है। किन्तु राजा की पितृपरक अवधारणा में हमें उसकी निरंकुशता को खोजने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए अपितु

यह राजत्व विषयक दार्शनिक आदर्श को प्रस्तुत करता है। यह भी ध्यातव्य है कि संस्कृत कोश में प्रजा का एक अर्थ सन्तान भी मिलता है। कहा जा सकता है कि "प्रजा"शब्द से ही पितृपरक अवधारणा की झलक मिलती है।

राजपद का अधिकार:

मनु के अनुसार "शास्त्रानुसार वेदोक्त रीति से उपनयन संस्कार प्राप्त क्षत्रिय न्याय पूर्वक प्रजा की रक्षा करे।²³ मनु के टीकाकार संस्कार प्राप्त क्षत्रिय को राजत्व देने के प्रश्न पर अपेक्षाकृत लम्बी चर्चाएँ करते हैं।

"राज" शब्द की व्याख्या करते हुए मेधातिथि लिखते हैं कि यह क्षत्रिय जाति वाची नहीं है क्योंकि अभिषेक और अधिपत्य किसी भी व्यक्ति में गुण योग से आते हैं, किसी वर्ण विशेष में जन्म लेने के कारण उसकी जाति से नहीं। जनपद और ऐश्वर्य को धारणा करने वाला ही नृप है और उसका वृत्त पूर्णतया वेदमूलक नहीं होता। उसके वृत्त की अन्य मूलकता धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं हो सकती। कुल्लुक भी "राज"शब्द को क्षत्रिय मूलक न मानकर व्यक्ति विशेष का गुणवाची मानते हैं। जो कोई भी इस गुण या वृत्त का अनुगमन करता है- क्षत्रिय या क्षत्रियेतर- वह राजा हो जाता है। पुरुषसूक्त की योजना में ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के साथ वर्णों की उत्पत्ति हुई तथा व्यक्ति उन वर्णों में ही उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यक्ति के वर्गीकरण से उत्पन्न नहीं हुए हैं। वर्णक्रम सृष्टि योजना का अंग है और व्यक्ति अनिवार्यतः किसी न किसी वर्ण में ही पैदा होते हैं।

उल्लेखनीय है कि मनु विभिन्न स्थानों पर राजा तथा क्षत्रिय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय रूप में ही करते हैं और इस प्रकार वे यह प्रतिपादित करते हुए जान पड़ते हैं कि राजत्व का अधिकारी केवल क्षत्रिय ही है। किन्तु वे यह भी स्वीकार करते हैं कि राजा क्षत्रियेतर भी होते थे- यहाँ तक की शूद्र भी। यदि ऐसी बात न होती तो वे ब्राह्मण को शूद्र राज्य में प्रवेश की वर्जना न करते।²³ मनु के इस अन्तर्विरोध को केवल यही मानकर सुलझाया जा सकता है कि राजत्व को क्षत्रियवर्ण में सीमित करते हुए वे सिद्धान्त की बात करते हैं तथा शूद्र राजा की बात करते हुए वे तथ्य का उल्लेख करते हैं। सातवें अध्याय के द्वितीय श्लोक की व्याख्या करते हुए टीकाकारों ने क्षत्रियत्व और राजत्व के अंतर्सम्बन्ध का विश्लेषण किया है। भास्य कहते हैं कि स्नानपर्यन्त समस्त संस्कारों को विधिपूर्वक प्राप्त क्षत्रिय ही शास्त्रोक्त विधि से सभी प्रजाजनों के परिरक्षण का अधिकार प्राप्त करता है। वे अन्य वर्णों के राजा होने की संभावना को स्पष्टतः नकार देते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्षत्रिय जो राजा नहीं होता क्या शास्त्रों के अनुसार परिरक्षण के अधिकार से युक्त है? इसके समाधान में वे लिखते हैं कि साधारण क्षत्रिय के लिये जो राजा नहीं है, शास्त्र का यह उपदेश दृष्टार्थक है क्योंकि उससे भी ग्रामादि के संरक्षण की आशा की जाती है। किन्तु राजा के संबंध में यह उपदेश दृष्टार्थक तथा अदृष्टार्थक दोनों ही है। कुल्लुक दृष्टार्थक में भी बिना रक्षण के बलि का आहरण करने वाले राजा या क्षत्रिय के नरक प्राप्ति की बात करते हैं। किन्तु उनके अनुसार आपद्धर्म के कारण वैश्य या शूद्र के भी संरक्षण की स्थिति आ सकती है, यद्यपि

राजत्व का अधिकार केवल क्षत्रिय को है, अन्य को नहीं। नारद का उद्धरण देते हुए वे लिखते हैं कि आपत्ति काल में शूद्र भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के कार्य से जीवन यापन कर सकता है। अतः आपद्धर्म के न्याय से कुल्लुक के अनुसार प्रजा रक्षण का कार्य ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेधातिथि का प्रश्न है, क्षत्रिय के राजाधिकारी होने में उन्हें भी कोई संदेह नहीं है किन्तु उसके अभाव में उसका अतिदेश भी ग्राह्य है— ऐसी उनकी मान्यता है। इसका कारण बताते हुए वे लिखते हैं कि यदि अन्य को राजा नहीं बनाया गया तो प्रजा का विनाश हो सकता है।²⁴ ध्यातव्य है कि क्षत्रियेतर के राजत्व के तथ्य को क्षत्रिय वर्ण में सीमित करने के धर्म-शास्त्रीय नियम के अन्दर समेटने के उद्देश्य से मेधातिथि, कुल्लुक की तरह आपद्धर्म का सहारा नहीं लेते तथा उसे प्रजालोप की आत्ययिक परिस्थिति से जोड़कर सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। भासुचि इस प्रश्न पर विचार ही नहीं करते कि क्षत्रियेतर भी राजा होते हैं।

राजा की योग्यता एवं उसके गुणः—

मनु राजा की योग्यता एवं उसके गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हैं। बताया गया है कि प्रातः उठकर वह ऋषिर्दों के ज्ञाता और विद्वान् ब्राह्मणों की पूजा करे। वह उनके शासन में रहे अर्थात् उनके निर्देशानुसार कार्य करे। राजा वृद्ध, वेदज्ञ एवं पवित्र हृदय वाले उन ब्राह्मणों की नित्य सेवा करे तथा उनसे त्रयी विद्या, नित्य दण्डनीति विद्या, आन्वेक्षिकी तथा आत्मविद्या और लोकव्यवहार से वार्ता विद्या

का ज्ञान प्राप्त करे। ऋषी से तात्पर्य ऋद्, साम एवं यजुष से है जिससे धर्म विषयक ज्ञान होता है। दण्डनीति विद्या से नीति-अनीति अर्थात् अर्थशास्त्र का ज्ञान होता है। मेधातिथि दण्ड को दमन के अर्थ में ग्रहण करते हुए लिखते हैं कि इससे शत्रु, मित्र, अन्यायी आदि पर नियंत्रण किया जाता है।²⁵ अन्वीक्षिकी से तर्कविज्ञान का ज्ञान होता है। आत्मविद्या से उन्नति तथा दुःख में क्रमशः हर्ष तथा शोक का निग्रह होता है। वार्ता से तात्पर्य कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य से है। शास्त्रकारों ने अन्वीक्षिकी, ऋषी, वार्ता तथा दण्डनीति- इस चारों को धर्मस्थिति का कारण निरूपित किया है।²⁶ मनु विनयशीलता को राजा का प्रधान गुण निरूपित करते हुए लिखते हैं कि पहले से विनय युक्त राजा भी विद्वान् ब्राह्मणों से सर्वदा विनय सीखे क्योंकि विनययुक्त राजा कभी नष्ट नहीं होते। तत्पश्चात् वे राजा को सलाह देते हैं कि उसे जितेन्द्रिय होना चाहिए क्योंकि इन्द्रियनिग्रही राजा ही अपनी प्रजा को वश में रख सकता है। वे काम-जन्य दश तथा क्रोधजन्य आठ व्यसनों को त्यागने की सलाह देते हैं। काम-जन्य व्यसनों में मृगया, लुभा, दिन में सोना, परनिन्दा, स्त्री में अत्या-तक्ति, मदपान, वाद्य, नृत्य, गान और व्यर्थ घूमना बताये गये हैं। इसी प्रकार क्रोध जन्य व्यसनों के नाम पिशुनता, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थात् दूसरे के गुणों में दोष देखना, अर्धदोष, कठोरवचन तथा कठोर दण्ड को गिनाया गया है। इन दोनों का मूल लोभ को माना गया है। काम-जन्य व्यसनों में मदपान, लुभा, स्त्रियां तथा आखेट तथा क्रोधजन्य व्यसनों में

दण्ड प्रयोग, कटवचन तथा अर्धद्वय को क्रमशः अधिक कष्ट दायक माना गया है। मनु व्यसन की तुलना मृत्यु से करते हैं तथा प्रथम को अधिक कष्ट कारक मानते हैं क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरकों में जाता है जब कि व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति करता है।²⁷

राजा की दिनचर्या-

मनु राजा की दिनचर्या का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार राजा रात्रि के अन्तिम पहर से उठकर शौचादि से निवृत्त हो अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों की पूजा करके शुभ सभा में प्रवेश करे। वहां कभी को संतुष्ट कर विसर्जित करने के बाद मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करे। तत्पश्चात् व्यायाम तथा दोपहर का स्नान कर भोजन करने के लिये अन्तःपुर में जाय। वहां योग्य परिचारकों द्वारा तैयार अन्नादि को विषनाशक मंत्रों द्वारा शुद्ध करने के उपरान्त ग्रहण करे। यहां मनु राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति अत्यन्त सजग प्रतीत होते हैं। राजा के भोजन के विषय में लिखते हुए मेधातिथि तथा कुल्लुक कहते हैं कि इसका परीक्षण कुशल वैद्य, अग्नि, चकोर पक्षी आदि के द्वारा किया जाना चाहिए। सविष अन्न, अग्नि में डालने पर चिट्चिटाने लगता है तथा उसे देखते ही चकोर पक्षी की आंखें लाल हो जाती हैं। सुवर्ण पात्र में उसका रंग बदल जाता है।²⁸ राजा को सलाह दी गयी है कि वह विषनाशक मंत्रों को सदा धारण किये रहे। ये सभी भोजन की शुद्धता का परीक्षण करने के लिये अनिवार्य है। कहा गया है कि भोजनोपरान्त राजा अन्तःपुर में महिलाओं के साथ विश्राम करे किन्तु

यथासमय उठकर पुनः राजकार्यों के चिन्तन में प्रवृत्त हो जाय। इस प्रकार मनु राजकार्य को राजा का सर्वप्रधान लक्ष्य निरूपित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हर परिस्थिति में राजा को प्रजाहित का ही चिन्तन करना है। यह विचार राजा अथवा राज्य विषयक भारतीय अवधारणा के सर्वथा अनुकूल है।

राजा का निवास-

मनु राजा के निवास योग्य स्थान तथा राजमहल की स्थिति का भी विवरण देते हैं। एक स्थान पर बताया गया है कि राजा ऐसे देश में निवास करे जो "जांगल, सस्य-सम्पन्न, आर्यप्राय, अनाविल तथा रम्य हो, जिसके सामन्त विनम्र हों तथा जहाँ उसकी आजीविका सुलभ हो।"²⁹ कुल्लूक के अनुसार जिस स्थान में अधिक जल न हो, खुली हवा हो, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता हो, धान्यादि बहुत उत्पन्न होता हो उसे जांगल देश कहते हैं।³⁰ आर्य-प्राय, अनाविल से तात्पर्य धर्मात्माओं से युक्त एवं अधिव्याधि से रहित बताया गया है। आजीविका का अर्थ कृषि, वाणिज्य आदि की सुलभता है। आगे बताया गया है कि राजा अपना महल दुर्ग के मध्य में बनवाये और "यह विशाल, सुरक्षित, सब ऋतुओं के अनुकूल, सुखा एवं जलाशयों तथा वृक्षों से युक्त हो।"³¹ मेधातिथि, कुल्लूक, गोविन्दराज आदि के अनुसार इस महल में निवास, देवालय, शास्त्रागार, आग्नशाला, स्नानागार अलग-अलग बने हों तथा सभी ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले अन्न, फल आदि यहाँ सुगमता से पहुँच सकते हों। इस प्रकार मनु का राजा जिस

महल में निवास करता वह सब प्रकार से सुरक्षित एवं सुख-सुविधाओं से युक्त है।

राजा के कर्तव्य एवं कार्य:

मनु द्वारा निर्दिष्ट राजा के कर्तव्यों एवं कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-

कार्यकारी कर्तव्य-

यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता था जिसके अन्तर्गत रक्षा तथा दण्ड दोनों ही सम्मिलित थे। रक्षा से तात्पर्य सभी वर्गों तथा आश्रमों की रक्षा है।³² टीकाकार मेधातिथि रक्षण का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक बनाते हुए इसमें समस्त बच्चों तथा वृद्धजनों को सम्मिलित करते हैं। इनकी उपेक्षा करने वाला राजा पाप का भागी बनता है। एक स्थान पर वे सभी रक्षा से तात्पर्य करद, दीन, अनाथ आदि से लेते हैं तथा लिखते हैं कि "रक्षा से तात्पर्य पालन से है। राजा को प्रजा की अनिष्ट से रक्षा तथा दुर्बलों की बलवानों के अत्याचार से रक्षा करनी चाहिए।"³³ मनु कहते हैं "अच्छी तरह राज्य की रक्षा करने वाला राजा सुखपूर्वक बढ़ता है अर्थात् उन्नति करता है। प्रजा रक्षण का कार्य राजा को अत्यन्त निष्ठा एवं उत्साह पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसी के द्वारा वह प्रजा के पुण्यों का छठां भाग पाने का अधिकारी होता है। इसके विपरीत रक्षा न करने वाले राजा को अर्थ का भी षष्ठ्यांश मिलता है। राज्य में रहने वाली प्रजा जो

{वेदादि} पढ़ती है, यज्ञ करती है, दान देती है तथा पूजन करती है, उस पुण्य का छात्रों भाग अच्छी तरह प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को प्राप्त होता है। मनु प्रजारक्षण की तुलना सहस्त्रों-सैकड़ों दक्षिणा वाले यज्ञों के फल से करते हैं।³⁴

बलवानों के अत्याचार से दुर्बलों की रक्षा तभी संभव है जब उन्हें शरीर दण्ड दिया जाय। इसके तीन उपाय कहे गये हैं- कारावास, बन्धन तथा बध। मेधातिथि "वध" का अर्थ मृत्युदण्ड लगाते हैं जबकि कुल्लुक इसे अंग-भंग मानते हैं। टीकाकार नन्दन ने यहां अभिप्राय आर्थिक क्षमता से लगाया है।

प्रजा रक्षण का तीसरा पक्ष बालकों, असहायों तथा रिस्त्रियों की रक्षा है। राजा को अवयस्क तथा अनाथ के धन की तब तक रक्षा करनी चाहिए जब तक उनका समावर्तन संस्कार न हो जाय। कुल्लुक इसे 16 वर्ष की आयु तक मानते हैं। मेधातिथि इससे तात्पर्य श्रद्धों से मानते हैं जो वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित हैं। इसी प्रकार बन्ध्या, पुत्र या पुत्री से हीन या पतिव्रता विधवा तथा रोगिणी रिस्त्रियों की सम्पत्ति की रक्षा भी राज्य द्वारा की जानी चाहिए।³⁵

मनु के पूर्व मध्यकालीन भाष्यकार राजा के प्रजारक्षण संबंधी कर्तव्यों पर विशिष्ट बल देते हैं। मेधातिथि इस कर्तव्य का बारम्बार उल्लेख करते हैं तथा इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रजा को शामिल करते हैं। उनकी मान्यता है कि कर प्रदान करने वालों की रक्षा करने से राजा उनके द्वारा प्रदत्त

कर का उपयोग करता है जब कि दीनों, अनार्थों आदि की रक्षा करने से उसे अदृष्ट फल अर्थात् स्वर्ग की प्राप्ति होती है।³⁶ कुछ अन्य समकालीन टीकाकारों का मत भी इसी प्रकार का है। विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क ने इस बात पर बल दिया है कि प्रजा रक्षण राजा का भौतिक कर्त्तव्य बनता है जो प्रजा से कर लेने के बदले में प्रदान किया जाता है। विज्ञानेश्वर तो इसे भूमि दान तथा अन्य दानों से भी बढ़कर मानते हैं।³⁷ टीकाकारों के इस दृष्टिकोण को तत्कालीन राजनीतिक- सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। सामन्ती प्रवृत्तियों के उदय से उत्पन्न अव्यवस्था ही इसके लिये जिम्मेदार रही होगी जिसमें शासक प्रजारक्षण के अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से विमुख हो रहे थे।³⁸ अतः टीकाकारों की चिन्ता उचित ही थी।

वैधानिक कर्त्तव्य-

मनु का शासक विधि-निर्माता न होकर उसका प्रवर्त्तक मात्र है। वे जिन अठारह व्यवहार पदों का विवरण देते हैं,³⁹ उन्हें पहले से ही धर्म-शास्त्रों द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। राजा का कर्त्तव्य तो धर्म या कानून की स्थापना करना तथा जनता को उसके अनुसार आचरण करने को प्रेरित करना है। यह स्पष्टतः कहा गया है कि दण्ड, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले ॥यथाशास्त्रानुचारिणा॥ राजा द्वारा ही न्यायपूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है।³⁹ बराजा को सलाह दी गयी है कि वह लोगों के साथ न्याय युक्त वर्तव्य करे।⁴⁰ मनु बेन, नहुष, सुदास, सुमुख तथा

नेमि जैसे राजाओं का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं जो निरंकुशता का दावा करने तथा विनयशील न होने के कारण नष्ट हो गये।⁴¹ राजा का कार्य दण्डात्मक तथा कार्यकारी पक्ष तक ही सीमित है, किन्तु यहां भी उसकी स्थिति निरंकुश नहीं है और उसे धर्म की मर्यादा के अधीन रहना है। कहा गया है कि "दण्ड" जिसके अधीन राजा को अपने आदेश निर्गत करने है, विधिवत्, विचार करने के उपरान्त ही प्रवर्तित करना है। इस प्रकार शासक को विधिनिर्माता मानने का विचार मनु समेत किसी भी विचारक ने कल्पित नहीं किया है।

मनु के राजा को लोकाचार का भी पुरा ध्यान रखना है तथा तदनुसार ही अपने आदेश निर्गत करना है।⁴² कहा गया है कि उसे "शाश्वत धर्म पर विचार करनेके बाद ही अपना निर्णय देना चाहिए।"⁴³ उन विषयों में भी जहां धर्मशास्त्रों से कोई सहायता नहीं मिलती राजा को स्वतः त्याग्य करने का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि यह कार्य एक विद्वत् परिषद् के अधीन है। सर्वप्रथम शिष्ट वेदज्ञ, ब्राह्मणों की राय कानून होती है। अधिक से अधिक दस तथा कम से कम तीन ब्राह्मण मिलकर "सभा" का निर्माण करते हैं। उनका निर्णय ही कानून होता है जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता।⁴⁴ दश में से तीन वेदज्ञ, एक तार्किक, एक मीमांसक, एक नैरुक्तक, एक धर्मपाठक तथा तीन आश्रमां - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ से एक एक सदस्य लिये जाते थे। बताया गया है कि तीन विद्वान् ब्राह्मणों के अभाव में वेदतत्त्व का ज्ञाता एक भी ब्राह्मण जिसे धर्म निश्चित करे उसे ही श्रेष्ठ धर्म समझना चाहिए, दस सहस्र मुखों का कहा हुआ धर्म नहीं होता

है।⁴⁵ इससे स्पष्ट है कि विधियों की व्याख्या सामान्य मनुष्य पर नहीं छोड़ी जाती थी अपितु यह कार्य किसी विशेषज्ञ का ही था।

इस प्रकार मनु तथा उनके भाष्यकारों के विवरण से स्पष्ट है कि राजा सुस्थापित कानूनों का प्रवर्तक नहीं अपितु प्रतिपालक मात्र है। ये नियम -कानून धर्म, व्यवहार, जाति, कुल, समुदाय आदि की प्रथाओं से संबंधित हो सकते हैं। राज्य जिन नियमों को लागू करता है उन्हें "धर्म" कहा गया है।⁴⁶

न्यायिक कर्तव्य

मनु की व्यवस्था में राजा देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। कहा गया है कि वह "देश, काल, दण्ड, शक्ति और विद्या का ठीक-ठीक विचार कर अन्यायों को शास्त्रानुसार दण्ड दे।"⁴⁷ मेधातिथि के अनुसार यहां अन्यायों से तात्पर्य राज का बुरा चाहने वाले महामात्य आदि कर्मचारियों से है। कुल्लुक लिखते हैं कि जिस अपराध में जो दण्ड उचित हो उसे ही तत्त्वतः समझ कर दिया जाना चाहिए। राजा को ब्राह्मणों तथा मन्त्रद्वष्टा ब्राह्मणों के साथ राजसभा में जाना चाहिए तथा वहां बैठकर या खड़ा होकर दाहिने हाथ को उठाकर विनम्र वेश-भूषा धारण कर वितादार्थियों के मामलों को देखना चाहिए। मेधातिथि, गोविन्दाज तथा कुल्लुक के अनुसार महत्त्वपूर्ण मामलों में निर्णय देते समय खड़ा हो जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को न्याय देते समय निष्पक्ष भाव

रखना चाहिए तथा "पिता, माता, आचार्य या पुरोहित, मित्र, स्त्री, या पुत्र कोई भी हो यदि वे स्वधर्म का पालन नहीं करते तो उन्हें भी दण्ड देना चाहिए। सभी प्राणियों को भयाक्रान्त करने वाले साहसिकों को मित्र के कहने पर अथवा उनसे बहुत अधिक धन मिलने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए।"⁴⁸ राजा को कार्यानुसार मृदु अथवा तीक्ष्ण होने की सलाह दी गयी है।⁴⁹ एक स्थान पर कहा गया है कि "राजा को जितेन्द्रिय और क्रोधरहित होकर यम के समान निष्पक्ष भाव से न्याय करना चाहिए।"⁵⁰ जिस प्रकार यम समय आने पर प्रिय और अप्रिय दोनों को मारता है उसी प्रकार अपराध करने पर राजा प्रिय-अप्रिय सभी को दण्डित करे।⁵¹ यह भी कहा गया है कि अमात्य या न्यायाधीश जो कार्य ठीक से न करें राजा उसे निरस्त कर पुनः^{करें तथा} उन्हें दण्ड दे।⁵² कुल्लुक के अनुसार कार्य ठीक से न करने से तात्पर्य न्यायालय में अनुचित निर्णय देना है।

यद्यपि न्याय-शासन में राजा सर्वोच्च था तथापि इसके लिये एक न्यायालय भी होता था। राजा का कार्य उसके संचालन को देखना ही था। इस संस्था को "सभा" कहा गया है। राजा को मुख्यतः यही देखना पड़ता था कि कहीं अन्याय न हो, अपराधियों को दण्ड अवश्य मिले तथा निर्दोष को तंग न किया जाय। मनु के अनुसार धर्मविरुद्ध दिया गया दण्ड राजा के यश तथा कीर्ति का नाश करता है, परलोक में दूसरे धर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग में बाधक है, अस्तु वह त्याज्य है। अदण्ड्य को छोड़ता हुआ राजा बड़ा अयश पाता है तथा नरक में भी जाता है।⁵³ कुल्लुक

लिखते हैं कि इससे जीवित राजा के यश का नाश हो जाता है तथा मृत्यु के बाद उसकी कीर्ति भी नष्ट हो जाती है।

प्रशासनिक कर्त्तव्य

राजा, राज्य के प्रशासन का प्रमुख स्रोत है। इस रूप में वह विभिन्न अधिकारियां एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सर्वप्रथम यह बताया गया है कि उसे सात या आठ मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। तत्पश्चात् यह कहा गया है कि राज का कार्य जितने मनुष्यों से पूरा हो उतने मनुष्यों को नियुक्त करना चाहिए। चतुर एवं कुलीन दूत की नियुक्ति तथा विविध विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है।⁵⁴ इसके अतिरिक्त पुरोहित, सेनापति, सर्वार्थ-चिन्तक, ग्रामपति आदि अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति का विवरण मनुस्मृति में प्राप्त होता है। पुलिस को "रक्षाधिकृत" कहा गया है।⁵⁵

मनु के अनुसार "अमात्य के अधीन दण्ड, दण्ड के अधीन विनय, राजा के अधीन कोष तथा राज्य और दूत के अधीन सन्धि-विग्रह होते हैं।"⁵⁶ मेधातिथि, कुल्लुक, गोविन्द राज तथा भालूचि, "अमात्य" से तात्पर्य सेनापति से लगाते हैं। यहां मनु कौटिल्य के इस मत से भिन्न हैं कि सेना राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होनी चाहिए।

आर्थिक कर्त्तव्य

प्रशासन संबंधी समस्त कार्यों के लिये धन की आवश्यकता होती है। अस्तु भारतीयविचारधारा में उसके महत्त्व को सदा ही स्वीकार किया गया

है। अर्थशास्त्र में इसे "मूल" कहा गया है।⁵⁷ मनु भी इसकी गणना राज्य के सप्तांगों में करते हैं। कहा गया है कि राजा को प्रतिदिन अपनी वित्त व्यवस्था देखनी चाहिए। इसमें आय-व्यय, कोश, खान तथा कर्मान्ति की गणना की गयी है।⁵⁸ मेधातिथि तथा गोविन्दराज ने "कर्मान्ति" का अर्थ कर, शुल्क आदि किया है।⁵⁹ दूसरे शब्दों में इससे तात्पर्य राज्य की आय तथा उसके वसूल करने के स्थान से है। राजा के आठ प्रकार के कर्मों में "अदान" अर्थात् कर-संग्रह भी बताया गया है।⁶⁰ कहा गया है कि धन-धान्य का संग्रह करने में पवित्र तथा उच्च कुलागत अमात्यों की ही नियुक्ति किया जाना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।⁶¹

राजा का एक प्रमुख कार्य आर्थिक जीवन की व्यवस्था करना भी था। चूंकि आर्थिक जीवन का संचालन वैश्य करते थे अतः आग्रह किया गया है कि राजा इनकी रक्षा करे।⁶² आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने आठ प्रकार के कार्य बताये हैं। टीकाकार नन्दन ने कामन्दक का उद्धरण देते हुए इन कार्यों की सूची इस प्रकार प्रस्तुत की है-

११॥ कृषि

१२॥ व्यापार -पथ

१३॥ दुर्ग

१४॥ सेतु

१५॥ हास्तिबन्ध अर्थात् हाथियों को पकड़ना

१६॥ बन

१७॥ खानों से वस्तु प्राप्त करना तथा

॥८॥ सैनिक छावनी बसाना।⁶³

मेधातिथि ने इनके तीन विकल्प बताये हैं। इनमें से एक आर्थिक कार्यों से ही संबंधित है जहां उशनस् का उदाहरण दिया गया है। केवल छावनी के स्थान पर नई बस्ती बसाना ॥अन्यानाम् निवेशनम्॥ बताया गया है।⁶⁴ राजा के व्यापार संबंधी कार्य भी विविध प्रकार के कहे गये हैं। तदनुसार उसे प्रत्येक पाँच या पन्द्रह दिन बाद वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना चाहिए, बाट-माप पर मुहर लगानी चाहिए तथा छः छः माह बाद उनका पुनर्परीक्षण करना चाहिए।⁶⁵ जो व्यापारी मिलावटी वस्तुओं की विक्री करते थे राजा को उन्हें दण्डित करना था।⁶⁶ राज्य में उत्पादित अच्छी वस्तुओं के अनावश्यक निर्यात की मनाही की गयी है। मेधातिथि अच्छी वस्तुओं का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि "हाथी कश्मीर में, कुमकुम ॥केसर॥ पूर्व में, अच्छे वस्त्र तथा ऊन, पश्चिम में, अश्व तथा मणिमुक्ता दक्षिण में, आदि।"⁶⁷ इसी प्रकार निर्यात के लिये जो वस्तुएं निषिद्ध थी उनमें दुर्भिक्षादि के समय अन्न, पशुओं की उन्नति के लिये गाय, बैल, भैंस आदि को शामिल किया गया है। राज्य को बाजारों का संघटन एवं संचालन भी करना था। इस प्रकार राजा व्यापार-वाणिज्य की गतिविधियों को नियंत्रित किया करता था।

आर्थिक विकास के अन्य साधन, जैसे- कृषि एवं पशुधन हैं और इनकी भी रक्षा करना राजा का कर्तव्य बनता था। वृक्षों तथा वनस्पतियों की रक्षा करने की बात भी कही गयी है। राजा द्वारा तालाब, कुएँ, बावड़ी,

पोखर, मंदिर भी बनवाये जाने चाहिए तथा सिंचाई के साधनों को क्षति -
ग्रस्त करने वालों को दण्डित भी किया जाना चाहिए।⁶⁸ उसका यह
देखना भी कर्त्तव्य बनता था कि खेतों के बीज शुद्ध हों। बीजों को शङ्कतावश
नष्ट करने वालों को कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।⁶⁹
राजा का यह भी कर्त्तव्य था कि वह श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित करे।⁷⁰

धार्मिक कार्य-

इसके अन्तर्गत पुरोहित तथा ऋत्विक् की नियुक्ति का उल्लेख किया
जा सकता है। वे राजा के लिये गृह्य कर्म [शान्तिर्कर्म] तथा यज्ञ कर्म करते
थे।⁷¹ राजा का कर्त्तव्य था कि वह विविध श्रौत यज्ञों को करता रहे।⁷²
मेधातिथि इन यज्ञों में पुण्डरीक, गोविन्दराज पुण्डरीक एवं अश्वमेध तथा
कुल्लुक अश्वमेधादि की गणना करते हैं। प्राचीन भारत में इन्हें प्रभुसत्ता
का प्रतीक माना जाता था जिनके द्वारा राजा चक्रवर्ती पद प्राप्त करता
था। यह भी कहा गया है कि राजा को ऋत्विक् तथा पुरोहित से विवाद
नहीं करना चाहिए।⁷³ सभा में प्रवेश करने से पूर्व राजा को अग्नि में हवन
तथा ब्राह्मणों की पूजा करने को कहा गया है।⁷⁴ एक स्थान पर ब्राह्मणों
को राजा की "अक्षयिनीधि" कहा गया है। राजा को प्रातः काल उठकर
ऋग्वेदों के ज्ञाता तथा विद्वान् ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उनके
शासन में रहना चाहिए।⁷⁵ उसे न केवल धर्म का पालन करना है अपितु
दूसरों से कराना भी है। राजा को धर्म का अग्रभाग अर्थात् उसका रक्षक
और संस्थापक बताया गया है।⁷⁶

सैनिक कर्तव्य

मनु ने राजा के सैनिक कार्यों एवं कर्तव्यों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। "राजा को अलङ्घ्य को दण्ड के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए।"⁷⁷ कुल्लुक तथा गोविन्दराज इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं "उसे हस्ति, अश्व, रथ, पैदल आदि अपनी सेना के द्वारा अविजित राज्यों को जीतना चाहिए।" यह भी बताया गया है कि राजा सदा अपनी सेना को तैयार रखे क्योंकि जिसकी सेना सदा तैयार रहती है समस्त संसार उससे डरता है। राजा के दैनिक कार्यक्रम में दोपहर के विश्राम के पश्चात् उससे सैनिक तथा उनके साज-सामान का निरीक्षण करने के लिये कहा गया है।⁷⁸ कहा गया है कि युद्ध आ जाने पर राजा को भागना नहीं चाहिए तथा उसमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। यही राजा के लिये परम श्रेयस्कर है। युद्ध में लड़ते हुए जो मारा जाता है वह तत्काल एक यज्ञ पूरा कर लेता है।⁷⁹ एक स्थान पर इसे स्वर्ग प्राप्ति का साधन कहा गया है।⁸⁰ युद्ध का सर्वोत्तम समय बसन्त अथवा हेमन्त ऋतु को माना गया है। मेधा-तिथि लिखते हैं कि खड़ी फसलों से लाभ उठाने का यह सबसे अच्छा समय होता है।⁸¹ कुल्लुक ने राजा के अभियान के दो मुख्य लक्ष्य बताये हैं—⁸²

१। शत्रु पर विजय

२। धन की प्राप्ति ।

मनुस्मृति में कहा गया है कि "राजा सिंह के समान पराक्रम करे, भेड़िये के समान शत्रु का नाश करे तथा खरगोश के समान शत्रु के घेरे से

निकल जाय।”⁸³ उसे अपनी सेना को दृष्ट-पुष्ट जानकर तथा शत्रु सेना को दुर्बल जानकर ही आक्रमण करना चाहिए। उसे मोर्चा बनाकर अपने सैनिकों को उत्साहित करना चाहिए तथा उनकी भली-भाँति परीक्षा करनी चाहिए। मनु राजा को शत्रुओं के साथ कठोर आचरण करने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि राजा "शत्रु पर घेरा डालकर रहे, उसके राज्य को पीड़ित करे, उसके अन्न-जल, ईधनादि को नष्ट करे अर्थात् दूषित द्रव्य मिलाकर उपयोग के लिये अयोग्य बना दे, तटार्क, कूप, नहर आदि को नष्ट कर दे, नगर के परकोटे को तोड़ दे, खाई की मिट्टी आदि से भरकर सुखा दे। शत्रु के दयादों या मन्त्री आदि को अपनी ओर मिला ले।”⁸⁴ राजा को सलाह दी गयी है कि वह अचानक युद्ध प्रारम्भ न करे क्योंकि यह अन्तिम अस्त्र है। इसके पूर्व उसे सामादि उपायों का अवलम्बन कर शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब सभी उपाय निष्फल हो जाय तभी आक्रमण करना चाहिए।⁸⁵

प्रबुद्ध कार्य-

इसके अन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति को प्रोत्साहन देना था। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में धर्मपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। मनु शिक्षा के विषय में तो राजा का कोई स्पष्ट कार्य निर्देशित नहीं करते। मात्र यही बताया गया है कि जिन ब्राह्मणों ने गुरुकुल की शिक्षा समाप्त कर ली हो उनकी तथा श्रोत्रियों की राजा को सहायता करनी चाहिए तथा उनकी जीविका निश्चित कर देनी चाहिए।⁸⁶ तदनुसार राजा

"वेदाध्ययन के पश्चात् गुरुकुल से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले ब्राह्मणों की पूजा करे क्योंकि यही ब्राह्मण राजा का अक्षय निधि दहा गया है। अग्निहोत्रादि कर्म की अपेक्षा ब्राह्मण को दान देना श्रेष्ठ होता है। विद्वान् ब्राह्मण को दिया गया दान लाखगुने फलवाला तथा समस्त वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को दिया गया दान अनन्त फलवाला होता है।"⁸⁷ आग्रह किया गया है कि अत्यन्त निर्धन राजा भी श्रोत्रिय से कर न ले तथा ऐसी व्यवस्था करे कि श्रोत्रिय भूख से पीड़ित न हो। वह श्रोत्रिय के शास्त्र और आचरण का विचार कर उसे जीविका प्रदान करे तथा अपने औरस पुत्र के समान उसकी रक्षा करे। मेधातिथि, गोविन्द तथा कुल्लुक के अनुसार चौरादि से उसकी रक्षा की जानी चाहिए। यह बताया गया है कि राज्य द्वारा सुरक्षित होने पर श्रोत्रिय प्रति दिन जिस धर्म को करता है उससे राजा की आयु, धन तथा राज्य की वृद्धि होती है।⁸⁸ अन्यत्र वर्णित है कि सुरक्षित ब्राह्मण के धर्म के छठां भाग राजा को ही मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान, उनके ज्ञान तथा विद्वता के कारण था। वे राजा तथा प्रजा को धर्म की शिक्षा देते थे। धर्म की स्थापना में वे सहायक थे।⁸⁹ शिक्षा एवं संस्कृति के संबर्धन का दायित्व उन्हीं पर था। अतः आवश्यक ही था कि सब प्रकार से उनके मान-सम्मान, रक्षण एवं पोषण की व्यवस्था की जाय।

मनु तथा उनके भाष्यकारों के विवरण से स्पष्ट है कि राजा का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक था और इसके अन्तर्गत प्रायः सभी प्रकार की गति-विधियां आ जाती थी। दो स्थानों पर सार रूप में राजा के समस्त

कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। राजा के दैनिक कार्यक्रम के प्रसंग में वर्णित है कि "मध्य दिन में या आधी रात में, विश्रान्ति तथा स्वस्थ स्थिति में, उन मंत्रियों अथवा उनमें से किसी एक के साथ धर्म, अर्थ, काम का विचार करे और परस्पर विरोध की दशा में उनकी प्राप्ति का तथा कन्याओं के विवाह और कुमारों की रक्षा का, दूतों को भेजने तथा प्रारंभ किये गये कार्यों के शेष अंशकी पूर्ति और अन्तःपुर की गतिविधि तथा गुप्तचरों की चेष्टा का एवं सम्यक् रीति से आठ प्रकार के कार्यों तथा पांचों वर्गों के गुप्तचरों और राजा के प्रति अमात्य-प्रजा आदि के प्रेम और द्वेष का तथा मण्डल की गतिविधियों का, राजा सावधानी पूर्वक विचार करे।"⁹⁰ इस विवरण में राजा की आन्तरिक स्थिति का नियंत्रण प्रेम-द्वेष, राज-परिवार की व्यवस्था, गुप्तचर, पुरुषार्थ, वाह्य संबंध आदि सभी शामिल हैं। नवें अध्याय में राजा के विविध कार्यों का वर्णन इस प्रकार मिलता है-

"राजा धर्मानुसार कार्य करते हुए अप्राप्त देशों को प्राप्त करने की इच्छा करे तथा प्राप्त का ठीक से पालन करे। सम्यक् रूप से देश बसाकर तथा शास्त्रानुसार दुर्ग का निर्माण कर कण्टकों के उन्मूलन का प्रयत्न करे। जो राजा तस्करों का नियंत्रण किये बिना कर लेता है उसका राज्य क्षुब्ध हो जाता है तथा वह स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करता।"⁹¹ यहां भी राजा के विविध कार्यों को समाहित कर लिया गया है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजा का प्रधान कार्य समाज के भीतर के प्रत्येक क्षेत्र की अवस्था को रोक कर उसमें व्यवस्था स्थापित

करना था। इसी में समाज, उसके व्यक्तियों और उनकी सम्पत्ति की रक्षा आ जाती थी। इसी के अन्तर्गत न्याय-कार्य, परराष्ट्र संबंध, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, व्यक्ति को सामाजिक भावना के अनुसार व्यवहार करवाना तथा समाज का पोषण करना इत्यादि सभी क्रिया-कलाप सम्मिलित थे। किन्तु मनु का राजा न तो सर्वग्रासी है और न ही मनुष्य के ऊपर सर्वांगीण अधिकार रखता है। उसे स्वयं व्यवस्था के निर्माण अथवा कार्यों के संचालन का अधिकार नहीं है। उसे तो केवल व्यवस्था लागू करने तथा यह देखने का काम है कि सब लोग ठीक से कार्य करें। इस प्रकार मनु व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

राजा की निरंकुशता पर रोक -

मनु का राजा विशिष्ट अधिकार तथा सुविधाओं से युक्त होने के बावजूद भी मनमानी आचरण का अधिकार नहीं रखता। उसके ऊपर आन्तरिक और बाह्य नियंत्रण स्थापित किये गये हैं। आन्तरिक नियंत्रण से राजा को स्वतः नियंत्रण करने को कहा गया है। मनुस्मृति में इन नियंत्रणों के साथ-साथ राजा के लिये इनकी उपयोगिता का भी वर्णन किया गया है। सबसे पहला आन्तरिक नियंत्रण है- शिक्षा विशेषतया वेदशास्त्रों के अध्ययन का। इसका उद्देश्य राजा में धर्म की प्रवृत्ति जागृत करना है। पुनः बताया गया है कि राजा इन्द्रियों को जीतने में सदा प्रयत्नशील रहे क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही प्रजा को वश में रखने में समर्थ होता है। वह काम,

क्रोध, लोभ तथा उनसे उत्पन्न व्यसनों से दूर रहे क्योंकि ये उसके जीवन को ही नष्ट कर देते हैं।⁹² कहा गया है कि राजा विनयशील हो क्योंकि विनयी राजा कभी नष्ट नहीं होता जब कि विनयशील वनवासी राजा भी राज्य प्राप्त कर लेता है।⁹³ राजा के अमर यश-अपयश का आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। बताया गया है कि जो राजा अपने देश में न्यायशील है, शत्रुओं को कठोर दण्ड देने वाला है, मित्रों में प्रेम-व्यवहार करने वाला तथा ब्राह्मणों के प्रति श्रमाशील है, उसका यश, शिलोच्छिविधि से जीवन यापन करते हुए भी, संसार में उसी प्रकार फैलता है जैसे पानी में डाला गया तेल का बुँद।⁹⁴ इसके विपरीत आचरण करने वाले राजा का यश पानी में घृत बिन्दु के समान सीमित हो जाता है। जो राजा सही ढंग से कार्य करता है वह धर्म का भागी होता है।⁹⁵ राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजापालन है। यह करते हुए निर्दिष्ट फल का भोक्ता अर्थात् शास्त्र द्वारा निश्चित कर वेतन के रूप में लेने वाला राजा धर्म को प्राप्त होता है।⁹⁶ विवादों में अन्याय होने पर उनके पास का चौथा भाग भी राजा को मिलता है, किन्तु यदि अपराधी को उचित दण्ड मिलता है तो पापकर्त्ता ही पापभागी होता है।⁹⁷ इस धर्म-अधर्म का फल राजा को स्वर्ग-नरक रूप में प्राप्त होना बताया गया है तथा इस तथ्य का व्यक्ति-करण भी राजा को नियंत्रित करने के लिये किया गया है। तदनुसार जो राजा प्रजा की रक्षा किये बगैर ही बलि, कर, शुल्क तथा प्रतिभाग लेता है वह शीघ्र ही नरक को जाता है।⁹⁸ ऐसा राजा सब पापों का हरण

करने वाला होता है। शास्त्र मर्यादा को न मानने वाले, नास्तिक, अनु -
 क्तित दण्ड आदि से धन लेने वाले, रक्षा न करने वाले तथा खिर, बलि
 आदि का भोग करने वाले राजा की अधोगति जाननी चाहिए।⁹⁹ इसके
 विपरीत शास्त्रोक्त ढंग से धन लेने, सजातीय संबंध रखने तथा दुर्बलों की
 रक्षा से राज्य की शक्ति बढ़ती है तथा इस लोक और परलोक दोनों में
 उसकी उन्नति होती है।¹⁰⁰ इसी तरह स्वर्ग-नरक का भय कई स्थानों
 पर दिखाया गया है। विवादों के वर्णन में यह बात बराबर कही गयी
 है। आठवें अध्याय के अन्त में कहा गया है कि " इन सब व्यवहारों का
 निर्णय कर राजा सभी पापों को दूर कर परमगति को प्राप्त करता है।
 इन्द्रपद, अक्षय पद तथा अव्यय यश को चाहने वाला राजा क्षणमात्र भी
 साहसिकों की उपेक्षा न करें।"¹⁰¹ अन्यत्र अधर्म का फल तत्काल नाश बताया
 गया है।¹⁰²

राजा की निरंकुशता पर रोक संबंधी बाह्य नियंत्रणों में सर्वप्रमुख
 समाज व्यवस्था का नियंत्रण है। समाज व्यवस्था के अनुसार ही शासन
 चलाना राजा का कर्तव्य है। वह स्वयं न तो समाज व्यवस्था के नियम
 बना सकता है और न ही, विशेष परिस्थितियों के सिवाय, उनमें कोई
 परिवर्तन ही कर सकता है। राज्य का पालन भी वह उसी पद्धति से करता
 है जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। धर्म के विषय में शंका होने पर उसका
 निवारण शिष्ट ब्राह्मणों को करना है, राजा को नहीं। इस प्रकार राजा
 पूर्णतया समाज -व्यवस्था से बंधा हुआ है। दूसरा नियंत्रण दण्ड का बताया

गया है। यह दण्ड अच्छे राजा के लिये तो सहायक है किन्तु दुर्गुणी एवं अधर्मी को नष्ट कर देता है। राजा के लिये सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा हजार गुना अधिक दण्ड का विधान किया गया है।¹⁰³ राजा पर ब्राह्मणों का भी नियंत्रण स्थापित किया गया है।¹⁰⁴ मंत्रियों के विषय में कहा गया है कि राजा एक विशिष्ट तथा विद्वान् ब्राह्मण मंत्री के साथ प्रमुख मन्त्रणा करे तथा उस पर पूर्ण विश्वास कर उसे सब कार्य सौंप दे और उसके साथ निर्णय कर बाद में कार्य आरम्भ करे।¹⁰⁵ यह कुछ सीमा तक ब्रिटेन या भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति का सूचक है। अन्ततः सबसे बड़ा नियंत्रण प्रजा का बताया गया है। यह अनेकशः वर्णित है कि जो राजा अपनी प्रजा का उत्पीड़न करता है उसकी प्रजा उसे नष्ट कर देती है।¹⁰⁶

धोषाल,¹⁰⁷ लिंगाट¹⁰⁸ तथा वी०वी० देशपाण्डे¹⁰⁹ जैसे विद्वानों का विचार है कि मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने अत्याचारी राजा की हत्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्रदान किया है। एच०एन० तिनहा¹¹⁰ के अनुसार ब्राह्मण ही इसका दैवी अधिकार रखते थे। किन्तु इन विद्वानों ने संबंधित पंक्तियों के पूरे महत्त्व पर ध्यान नहीं दिया है। मनुस्मृति तथा महाभारत में कुछ स्थानों पर ब्राह्मण तथा राजा को समक्ष बताया गया है,¹¹¹ जबकि कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा के अधीन मानते हुए उसके लिये दण्ड का भी विधान किया गया है। कात्यायन तथा कौटिल्य जैसे लेखक तो ब्राह्मण के लिये मृत्यु दण्ड तक का विधान करते हैं। मनु भी ब्राह्मण अथवा गुरु को अतृतीय होने की दशा में मार डालने का उल्लेख

करते हैं। इसके विपरीत अततायी राजा के बध का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इसके पीछे राजा का शक्ति-सम्पन्न होना ही कारण था। शक्ति धारण करने के कारण राजा के ऊपर ब्राह्मण की प्रभुता सीमित हो गयी और इसी लिये उसके अततायी होने की स्थिति पर शास्त्रकारों ने विचार नहीं किया। निरंकुश या अत्याचारी राजा का बध अकेले ब्राह्मणों के वश की बात नहीं थी। इसके लिये उन्हें जनता के खूले एवं सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी। ब्राह्मणों का कार्य प्रजा के विद्रोह को संगठित करना एवं उसे नेतृत्व प्रदान करना मात्र था।¹¹²

क्या नियंत्रण संवैधानिक है?

मनुस्मृति में उल्लिखित राजा की निरंकुशता पर नियंत्रणों को देखने के उपरान्त यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इन्हें संवैधानिक कहा जा सकता है? चूंकि मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र, जिन्हें भारतीय विचारों के अनुसार प्रस्थापित राज्यों का संविधान ही कहा जा सकता है, में इनका उल्लेख किया गया है, अतः वाह्य नियंत्रणों को संवैधानिक ही कहा जा सकता है। वस्तुतः वे नियंत्रण ही सार्थक होते हैं जिनके विषय में शासन-कर्त्ता के मन में यह धारणा बन जाय कि उन्हें स्वीकार करना ही है। अथवा जिनके विषय में ऐसा वातावरण बना हो कि उन्हें तोड़ने पर जन-मानस उसके विरुद्ध हो जायेगा तथा उसका विनाश कर देगा। इसके विपरीत आधुनिक संवैधानिक नियंत्रणों में भी यदि कोई शासक उनका मनमानी उपयोग करना चाहे तो ये भी निरर्थक सिद्ध होंगे यदि उसमें प्रजा हित की चिन्ता न हो।

इस प्रकार यह सही है कि मनु के राजा में दैवी अंश विद्यमान हैं, वह राज्य की प्रकृतियों में सर्वप्रथम है, उसकी रक्षा की विशेष व्यवस्था है तथा प्रजा को उसके आदेशों का पालन करना है तथापि उस पर नियंत्रण स्थापित किये गये हैं और ये स्वेच्छा पर आधारित नहीं अपितु संवैधानिक हैं। राजा के विशेषाधिकार तथा उसकी सीमाओं का साथ-साथ वर्णन करना परस्पर विरोधी बातें नहीं कही जा सकती।¹¹³

अधिकारी तथा कर्मचारी

राजा प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग से सहायता प्राप्त करता था। मनुस्मृति में कहा गया है "सरल कार्य भी एक आदमी के लिए कठिन होता है, विशेषकर महान् फल देने वाला राज्य असहाय [अकेले राजा] से कैसे सुसाध्य हो सकता है।"¹¹⁴ इसी बात को दण्ड के प्रसंग में कहा गया है कि "बिना सहायक के राजा दण्ड का न्यायपूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता। जिसके अच्छे सहायक हैं, उसी के द्वारा दण्ड का प्रयोग उचित ढंग से किया जा सकता है।"¹¹⁵ अन्यत्र वर्णित है कि 'दण्ड का प्रयोग अमात्य के अधीन है तथा दण्ड से ही सबको नियंत्रण में रखा जा सकता है।'¹¹⁶ इन विवरणों से स्पष्ट है कि कौटिल्य के समान मनु भी राजा की सहायता अथवा राज्य के सुसंचालन के लिये मंत्रियों एवं कर्मचारियों की उपयोगिता स्वीकार करते हैं। मनु अमात्य, सचिव तथा मन्त्री, तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि इन तीनों शब्दों के प्रयोग अधिकांशतः समान अर्थ में ही किया गया है तथापि कुछ

स्थानों पर इनमें अन्तर भी परिलक्षित होता है। अर्थशास्त्र,¹¹⁷ मनुस्मृति¹¹⁸ तथा कामन्दक नीतिसार¹¹⁹ में अमात्य और सचिव शब्द का प्रयोग समान अर्थ में हुआ है। स्त्रुतामन् के जूनागढ़ लेख में भी सचिव और अमात्य को एक दूसरे का पर्याय माना गया है।¹²⁰ अर्थशास्त्र में अमात्यो एवं मंत्रीयो में अन्तर करते हुए मंत्रीयो को अमात्यो की अपेक्षा उच्चतर पदाधिकारी माना गया है।¹²¹ रामायण में भी अमात्य एवं मंत्री में अन्तर बताया गया है।¹²² ऐसा लगता है कि अमात्य या सचिव एक व्यापक संज्ञा थी जिससे प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों का बोध होता था। इन्हीं में से सबसे योग्य को मंत्री नियुक्त किया जाता था। सचिवों की संख्या सात या आठ बताई गयी है जिन्हें अन्यत्र "मंत्री" कहा गया है।¹²³ मंत्रियों की अल्प संख्या के विषय में लिखते हुए मेधातिथि कहते हैं कि "इससे सहमति रहती है तथा राजमंत्र गुप्त बना रहता है। इसके विपरीत अधिक मंत्रियों के होने पर मंत्रोद्घोष हो जाता है।" अतः इनकी संख्या इतनी ही बताई गयी है।¹²⁴

मंत्रियों की योग्यता-

मनु मंत्रियों की योग्यता निर्धारित करते हैं। तदनुसार ये कुलीन , शास्त्रज्ञ, अपने उद्देश्य को पूरा करने में कुशल अथवा शास्त्र प्रयोग में कुशल, भूर तथा पिता-पितामह के समय से आये हुए होने चाहिए।¹²⁵ बताया गया है कि इन्हें "परीक्षित" भी होना चाहिए। "परीक्षित" से तात्पर्य मेधातिथि के अनुसार यह है कि ये धर्म, अर्थ, काम आदि प्रलोभनों द्वारा

भुद्ध किये गये हों।¹²⁶ गाविन्दराज लिखते हैं कि गुप्तचरों द्वारा उनकी परीक्षा की जानी चाहिए।¹²⁷ कुल्लुक का मत है कि देवताओं की प्रति-
माओं के स्पर्श द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा परखी गयी होनी चाहिए।¹²⁸
भारुचि लिखते हैं कि कार्य करने में जो शरीर, पत्नी, पुत्र, धनादि से जो
निरपेक्ष हो उन्हीं को मंत्री बनाना चाहिए।¹²⁹

उल्लेखनीय है कि मनु मंत्रियों की आवश्यकता तथा उनकी योग्यता का जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उनका उल्लेख अन्य शास्त्रकारों ने भी किया है। महाभारत में कहा गया है कि राजा अपने मन्त्रियों पर उतना ही निर्भर है जितना प्राणिमात्र पर्जन्य पर, ब्राह्मण वेदों पर तथा रिश्यां अपने पतियों पर।¹³⁰ अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार एक पीढ़े से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना मन्त्रियों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता।¹³¹ शुक्र लिखते हैं कि "योग्य राजा भी सब बातें नहीं समझ सकता, पुरुष-पुरुष में बुद्धि वैभव अलग-अलग होता है, अतः राज्य की उन्नति चाहने वाला राजा योग्य मंत्रियों को चुने अन्यथा राज्य का पतन निश्चित है।"¹³²

जहां तक मंत्रियों की योग्यता का प्रश्न है हम देखते हैं कि उच्च-कुलीनता एवं अनुबोधिशक्ती पर सभी विचारक बल देते हैं। कौटिल्य के अनुसार अमात्य देश के निवासी, उच्च-कुलोत्पन्न, प्रतिष्ठित, कलाकुशल, दूरदर्शी, प्राज्ञ, मेधावी, निर्भीक, वाग्मी, चतुर, तीव्र-मति, उत्साही,

प्रभावशाली, कष्ट-सहिष्णु, पवित्र आचरणवाला, स्नेही, स्वामी के प्रति निष्ठावान्, शीलवान्, बलवान्, निरोग, धैर्यवान्, गर्वरहित, स्थिर-मति, दीर्घसूत्रता से रहित, सौम्य आकृति एवं शत्रुत्वभाव से रहित होना चाहिए।¹³³ ये विशेषतायें केवल आदर्श स्वरूप ही नहीं थी, बल्कि व्यवहार में इनका पालन भी किया जाता था। उदयगिरि गुहाभिलेख में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सैन्य-विग्रहिक वीरसेन "शाब" को "अन्वयप्राप्त साचिव्य" अर्थात् वंश परम्परा से सचिव पद प्राप्त करने वाला बताया गया है।¹³⁴ करमदण्ड लेख से सूचित होता है कि पृथ्वीषेण के वंश में मंत्रीद्वय कई पीढ़ियों से चला आ रहा था।¹³⁵ परिव्राजक राज्य में 482 ई० में सूर्यदत्त नामक व्यक्ति मंत्री पद पर था तथा उसे 28 वर्ष बाद उसका पुत्र विभूदत्त उसी पद पर कार्यरत था।¹³⁶ उच्चकल्प वंश के शासन में हम पाते हैं कि विदेश सचिव गल्लु की मृत्यु के बाद उसके भाई मनोरथ ने वह पद प्राप्त कर लिया।¹³⁷ स्कन्दगुप्त कालीन जुनागढ़ लेख से पता चलता है कि नगरपति चक्रपालित क्षमा, प्रभुत्व, विनय, नय, शौर्य, वीरों के प्रति आदरभाव, दक्षता, संयम, दान, विशालता, सौंदर्य, अनौचित्य पर निग्रह अविस्मय, धैर्य एवं उदारता' जैसे गुणों से सम्पन्न था।¹³⁸ इस प्रकार मनु द्वारा उल्लिखित अमात्यों के गुण एवं विशेषताएं विभिन्न कालों के मन्त्रियों एवं पदाधिकारियों में दिखाई देती है।

मन्त्रिपरिषद् का गठन-

मनु एक स्थान पर मन्त्रियों की संख्या सात या आठ बताते हैं।
 ये
 ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन में प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे।

इनमें से एक आमात्य मुख्य अथवा प्रधान मंत्री चुना जाता था। वह अन्य सभी में विशिष्ट तथा विद्वान् होता था। मेधातिथि उसकी वित्ता से तात्पर्य अर्थशास्त्र अर्थात् राजनीति शास्त्र का ज्ञाता होना बताते हैं क्योंकि कहा गया है कि षड्गुणों से संबंधित विशेष परामर्श राजा उसी से करे, उसी से परामर्श कर शासन संबंधी समस्त कार्य प्रारम्भ करे तथा निश्चिन्त होकर सभी कार्यों को उसी पर छोड़ दे।¹³⁹ उसे सत्कुलोत्पन्न, धर्मज्ञ, बुद्धिमान तथा इन्द्रिय निग्रही होना बताया गया है तथा कहा गया है कि असमर्थ हो जाने पर राजा अपने सभी कार्यों का भार उसी पर डाल दे।¹⁴⁰ मनु मुख्यमन्त्री का पद ब्राह्मण के लिये आरक्षित करते हैं।¹⁴¹

मनुस्मृति में मन्त्रियों के साथ परामर्श योग्य विषयों की भी सूची दी गयी है। तदनुसार "सिन्ध, विग्रह, स्थान, समुद्रय, गुप्ति तथा मिले हुए धन का उपयोग " के विषय में राजा को मन्त्रियों के साथ चिन्तन करना चाहिए।¹⁴² इनमें स्थान का अर्थ मेधातिथि तथा कुल्लुक ने दण्ड, कोष, पुर तथा राष्ट्र बताया है। ये वे प्रकृतियां हैं जो स्थिर रहती हैं। धान्य तथा सुवर्ण आदि खनिजों की उत्पत्ति के स्थान को "समुद्रय" तथा आत्म-रक्षा स्वराष्ट्र रक्षा को गुप्ति कहा गया है। लब्ध प्रशमन से तात्पर्य मिले हुए धन का सत्कार्यों में व्यय तथा रक्षण बताया गया है। कहा गया है कि राजा मंत्रियों से उनकी राय अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप से ज्ञात कर राज्य के सभी कार्यों को अपने अनुकूल करे।¹⁴³ राजा के दैनिक कार्यक्रम के संबंध में बताया गया है कि यदि राजा चाहे तो मंत्रियों के साथ धर्म, अर्थ

तथा काम का चिन्तन करे।¹⁴⁴ प्रथम श्रेणी के मन्त्री केन्द्रीय प्रशासन में रखे जाते थे। मनु के विवरण से स्पष्ट है कि मन्त्रपरिषद् मात्र सलाहकारी संस्था थी जिसके निर्णय को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिये राजा स्वतंत्र था।

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी-

राजा के सहायकों की दूसरी श्रेणी ग्रामों तथा नगरों के सचिवों अथवा अधिकारियों की थी। बताया गया कि राजा एक-एक, दस-दस, बीस-बीस, सौ-सौ तथा हजार-हजार गाँवों का एक-एक अधिपति नियुक्त करे।¹⁴⁵ इन्हें क्रमशः ग्रामिक, दशेश, विंशी, शतेश तथा सहस्रपति कहा गया है। प्रत्येक नगर में "सर्वार्थचिन्तक" नामक पदाधिकारी होता था जिसे नक्षत्रों में शुक्रादि, ग्रहों के समान तेजस्वी कहा गया है।

अधिकारियों की तीसरी श्रेणी उन अमात्यों की है जिन्हें टीका-कार कुल्लुक 'कर्म सचिव' कहते हैं।¹⁴⁶ इनकी संख्या आवश्यकतानुसार कही गयी है। तदनुसार "इस राजा का कार्य जितने मनुष्यों से पुरा हो, आलस्यरहित, काम करने में उत्साही तथा काम के जानकार उतने ही मनुष्यों को नियुक्त करे।"¹⁴⁷ इनके गुण भी सचिवों जैसे ही बताये गये हैं, यथा- शुद्ध, बुद्धिमान, स्थिरमति, सब प्रकार से धनधान्य उत्पन्न करने में दक्ष, तथा सुपरीक्षित। कहा गया है कि उनमें से शूरवीर, उत्साही, कुलीन को धनधान्य संग्रह में, शुद्ध चित्त वालों को कारखानों तथा उत्पादन केन्द्रों पर

तथा भीरु को अन्तःपुर में नियुक्त करना चाहिए।¹⁴⁸ ये अमात्य घुस आदि लेकर या किसी अन्य लोभ से गलत काम करें तो इन्हें दण्डित करने का विधान भी मिलता है।¹⁴⁹

उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अध्यक्षों को नियुक्त करने की बात भी कही गयी है जिनका कार्य राजा के समस्त कार्यों को देखना था। यह राजा के पदाधिकारियों की चौथी श्रेणी थी। इन्हें सेना, अर्थसंग्रह आदि स्थानों में नियुक्त किया जाता था और ये वहाँ कार्य करने वाले मनुष्यों का निरीक्षण करते थे। मेधातिथि तथा भास्कर ने इन्हें "अमात्यगुण सम्पन्न" बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके साथ-साथ अन्य अनेक कर्मचारियों भी रहे होंगे क्योंकि एक स्थान पर बताया गया है कि राजा सब भृत्यों को सबके हित के कार्य में लगावे।¹⁵⁰ भृत्यों से तात्पर्य सामान्य कर्मचारियों से लगता है। राजकीय कर्मचारियों के लिये "युक्त" तथा उच्च विभागीय अधिकारियों के लिये "महामात्र" शब्द का प्रयोग मिलता है।¹⁵¹ उल्लेखनीय है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है तथा अशोक के लेखों में भी युक्त शब्द आता है।¹⁵² उस समय वे जिले के अधिकारी थे। मौर्य शासन में प्रमुख अधिकारी "महामात्र" कहे जाते थे।

मनु में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी कोई विवरण हमें नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी नियुक्ति का अधिकार राजा को ही था। वरिष्ठ पदाधिकारियों के पद आनुवंशिक होते थे तथा उनकी कुलीनता पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

उपर्युक्त कर्मचारियों के साथ-साथ पुरोहित तथा भित्तिक का भी उल्लेख किया गया है जिनकी नियुक्ति राजा को ही करनी थी। वे राज्य के लिये श्रौत यज्ञ तथा गृह्य कर्म करवाते थे।¹⁵³ सेनापति तथा बलाध्यक्ष की नियुक्ति का भी उल्लेख मिलता है जो राजा द्वारा सभी दिशाओं में फैलाकर नियुक्त किये जाते थे।¹⁵⁴ कल्लुक के अनुसार हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल के दश अंगों का स्वामी "पतित्तक" है, दश पक्तियों का स्वामी सेनापति तथा दश सेनापतियों का स्वामी बलाध्यक्ष है।¹⁵⁵ मेधातिथि बलाध्यक्ष से तात्पर्य "समस्त धन का अधिपति" लगाते हैं।¹⁵⁶ गुप्तचर तथा "रक्षाधिकृत" राज्य की रक्षा के लिये नियुक्त किये जाते थे।¹⁵⁷ दूत अथवा राजदूत एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जिसकी वैदेशिक नीति में विशेष भूमिका होती थी।¹⁵⁸

मंत्रणा -

मनु मंत्रणा का समय गुप्त रखे जाने पर विशेष बल देते हैं। बताया गया है कि "जिस राजा की मंत्रणा को दूसरे लोग आकर नहीं जानते हैं, कोश विहीन होते हुए भी वह सम्पूर्ण पृथ्वी का भोग करता है।"¹⁵⁹ मन्त्रणा का स्थान पहाड़ पर, महल का एकान्त स्थल, अन्य व्यक्तियों को अज्ञात कोई निर्जन स्थान बताया गया है तथा आग्रह किया गया है कि ऐसे समय में जड़, मुक, बाधिर, तिर्यक् योनि में उत्पन्न भ्रूण, तोता, मैना आदि, अत्यन्त वृद्ध, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी तथा विशेषतया स्त्रियों को हटा देना चाहिए क्योंकि इनसे मंत्र भेदन का खतरा रहता है।¹⁶⁰ यह कार्य ऐसे

समय में होना चाहिए जब अन्य लोग न हों, जैसे प्रजाओं से मिलने के उप-
रान्त, दोपहर में अथवा आधी रात के समय। कुल्लुक मंत्रणा के पांच अंगों
का निर्देश करते हैं- कर्मों के आरम्भ करने के उपाय, पुरुष द्रव्य सम्पत्ति,
देशकाल का विभाग, विनीयात का प्रतिकार तथा कार्य सिद्धि।¹⁶¹ गोविन्द-
राज तथा भारुचि भी इसी दो दृष्टराते हैं।

राजा तथा उसकी प्रजा

यद्यपि मनु सर्वशक्तिमान् राजा की कल्पना करते हैं तथापि राजा
तथा उसकी प्रजा के बीच संबंध परस्पर सौहार्द पर आधारित है। जहाँ
एक ओर प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का सम्मान करे तथा उसके द्वारा
बनाये गये नियमों का पालन करे वहीं दूसरी ओर राजा से कहा गया है
कि वह देवताओं जैसा श्रेष्ठ आचरण करे। बताया गया है कि चूंकि राजा
इन्द्रादि सब देवताओं के अंश से रचा गया है, अतः वह अपने तेज से सब
जीवों को अभिभूत करता है। समस्त देवताओं के तेज से परिपूर्ण होने के
कारण वह इतना महान् है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता
तथा सब के मन में उसका भय बना रहता है। अस्तु बालक राजा की भी
अवमानना नहीं करनी चाहिए।¹⁶² राजा प्रयोजन के अनुसार कार्य तथा
शक्ति का वास्तविक विचार कर धर्मसिद्धि के लिये बारम्बार अनेक रूप
धारण करता है।¹⁶³ इस कथन पर टिप्पणी करते हुए मेधातिथि लिखते
हैं कि राजा का न तो कोई मित्र होता है, न शत्रु। बल्कि प्रयोजन के
अनुसार राजा शत्रु या मित्रत् आचरण करता है। जैसे स्वयं असमर्थ रहने

पर क्षमाकर देता है तथा सशक्त होने पर दिनाश कर डालता है। अतः अपने को राजा का प्रिय पात्र कभी नहीं समझना चाहिए। कुल्लुक लिखते हैं कि एक ही देश तथा काल में प्रयोजनानुसार राजा शत्रु, मित्र अथवा उदासीन हो सकता है। भारुचि तथा गोविन्दराज भी इसी मत के पोषक हैं कि राजा का कोई प्रिय नहीं होता। उसका व्यवहार सदा समान नहीं रहता। वह विभिन्न कालों स्थानों में विभिन्न कार्यों के लिये तथा अपनी और दूसरे की शक्ति का विचार कर विश्वरूप धारण कर लेता है। अतः राजा जो नियम अपने मित्रों तथा शत्रुओं के लिये लागू करे उसका किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेधातिथि इसे कार्यकारी आदेश {कार्यव्यवस्था} बताते हुए इसका उदाहरण देते हैं। जैसे किसी मंत्री या दूसरे प्रिय व्यक्ति के घर में विवाह संस्कार के समय राजा यदि आदेश देता है कि नगर में सार्वजनिक उत्सव मनाया जाय, सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हों, आज सैनिक पशुओं की हत्या न करें, पक्षी न फँसाये जाय, कोई साहूकार कर्जदार को बन्दी न बनाए आदि, तो सभी को इनका पालन करना है। इसी प्रकार शत्रुओं के संबंध में दी गयी राजाज्ञा जैसे "सभी उनका बहिष्कार करें तथा कोई उनके घर न जाय" आदि का भी पालन किया जाना चाहिए।¹⁶⁴

भारुचि, कुल्लुक तथा गोविन्दराज का कहना है कि ये नियम लोकव्यवहार से संबंधित हैं। भारुचि के अनुसार राजा वर्णाश्रम धर्म का प्रवर्तक नहीं है अपितु यह शास्त्र द्वारा प्रवर्तित है। अतः वे इस विवरण को स्तुति-परक ही मानते हैं।¹⁶⁵ इन विवरणों में प्रजा से लड़ा गया है कि वह राजा

को देवता मानकर उसकी पूजा करे। तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करे। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राजा को मनमाने आचरण की छुट दी गयी है। इसके विपरीत उससे कहा गया है कि वह भी अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वह करे। सातवें अध्याय में एक स्थान पर कहा गया है कि राजा "मनुष्यों के साथ पितृवत् आचरण करे।"¹⁶⁶ नवें अध्याय में राजा को विभिन्न देवताओं के अनुरूप आचरण करने की हिदायत दी गयी है।

तदनुसार,

"जिस प्रकार इन्द्र, श्रावण आदि चार मासों में जल वृष्टि करता है उसी प्रकार ऐन्द्रव्रत का पालन करते हुए राजा अपने राज्य में धन या कृपा बर्षा करे। मेधातिथि के अनुसार वह वर्ष पर्यन्त प्रजा की भलाई करता रहे जबकि कुल्लुक के अनुसार राज्य में आये हुए साधुसन्तों की कामना पूर्ण करे। जिस प्रकार आठ मासों में सूर्य अपनी किरणों से जल खींच लेता है उसी प्रकार सूर्यव्रती राजा प्रजा से कर ग्रहण करे। कुल्लुक लिखते हैं कि राजा प्रजा से थोड़ा-थोड़ा कर ले जिससे उसे कष्ट न हो। जैसे वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर संचरण करता है वैसे ही मरुतव्रती राजा गुप्तचरों द्वारा सब ओर प्रवेश करे। कुल्लुक के अनुसार उसे स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र की गति-विधियों की जानकारी रखनी चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय-अप्रिय सबको मारता है उसी प्रकार राजा यमव्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर सभी को समान रूप से दण्डित करे। जैसे पापी लोग वरुण के पाश से बंधे दिव्याई देते हैं वैसे ही वरुणव्रत का अनुसरण करता हुआ राजा पापियों का निग्रह करे। जिस प्रकार पूर्णचन्द्र को देखकर सभी मनुष्य

दर्शित होते हैं उसी प्रकार प्रजा के प्रति राजा चन्द्रव्रत धारण करने वाला बने। इस पर कुल्लुक लिखते हैं कि राजा की अमात्यादि प्रकृतियां प्रजा को संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए। राजा का अग्नि व्रत यह है कि वह पापियों को दण्डित करने में सदा प्रचण्ड तथा असह्य तेजवाला हो और अपने समीपस्थ दृष्ट कर्मचारियों को दण्डित करने वाला हो। जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्राणियों को धारण करती है उसी प्रकार राजा सभी का पालन-पोषण करे- यही उसका पृथ्वीव्रत है।" मेधातिथि तथा कुल्लुक के अनुसार राजा दीनों और अनाथों की रक्षा करे तथा धन देकर उनके पोषण की व्यवस्था करे।¹⁵⁷ इस प्रकार राजा की विभिन्न देवताओं से तुलना कर यह बताने का प्रयास है कि वह सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शासन करे।

इस प्रकार मनुस्मृति में जहां एक ओर जनता से कहा गया है कि राजद्रोह दण्डनीय अपराध है तथा उन्हें राजा की आज्ञा का पालन करनी चाहिए,¹⁶⁸ वहीं दूसरी ओर राजा से आग्रह है कि वह प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करे तथा उस पर अत्याचार न करे। राजधर्म के वर्णन के प्रारम्भ तथा अन्त में भी बताया गया है कि राजा दण्ड का इस प्रकार प्रयोग करे कि प्रजारंजन हो। तदनुसार शास्त्र के अनुसार विचार कर दिया गया दण्ड सब प्रजाओं को आनन्दित करता है।¹⁶⁹ यह भी कहा गया है कि राजा लोक हित के कार्यों में "सभी भृत्यों को नियोजित करे।"¹⁷⁰ जनता को सन्तुष्ट रखना इतना आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों से यह आग्रह किया गया है {राजा से भी} कि उस धर्म को छोड़ देना चाहिए

जो लोकनिन्दित हो।¹⁷¹ राजा से यह भी कहा गया है कि वह विजित राज्यों की जनता को भी सब प्रकार से संतुष्ट रखे।¹⁷² यह समझाया गया है कि यदि राजा प्रजा पर उचित ढंग से शासन नहीं करता तो उसके जीवन तथा राज्य दोनों की ही हानि हो जायेगी।¹⁷³

इन विवेचनों से निष्कर्ष निकलता है कि दूर्गुणों से परिपूर्ण, प्रजा पीड़क, सज्जनों का संरक्षण तथा दृष्टों का दमन न करने वाला अर्थात् अपराधियों को दण्ड देने वाला, राज्य में अन्याय करने वाला तथा धर्म का पालन न करने वाला राजा अन्ततोगत्वा प्रजा द्वारा मार डाला जाता है।¹⁷⁴ मनु में यदि कोई लोकतंत्र का तत्त्व है तो यही है। यहां शिक्षा द्वारा, समाज में धर्म पूर्ण वातावरण तैयार कर, राज्य में धर्मपूर्ण व्यवहार करने का भाव जागृत कर तथा अन्य नियंत्रणों द्वारा उसे संयमित बनाकर ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया गया है कि जिसमें शासक प्रजा हित को सर्वोपरि रखे। यही प्राचीन भारतीय विचारकों का भी दृष्टिकोण है।

मनु प्रजा द्वारा राजा की आज्ञा पालन किये जाने के पीछे कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम यह कहा गया कि राजा शक्ति का प्रतीक है। वह क्रुद्ध होने पर न केवल व्यक्ति को अपितु चिरसंचित पशु तथा धन सहित समस्त कुल को ही नष्ट कर देता है। जो कोई अज्ञानता-वश राजा से द्वेष करता है वह निःसन्देह नष्ट हो जाता है क्योंकि राजा उसके विनाश के लिये मन में निश्चय कर लेता है।¹⁷⁵ कुल्लुक लिखते हैं

कि राजाज्ञा के उल्लंघन का यह दृष्टदोष है। परन्तु परोक्ष रूप से राजा की आज्ञापालन का एक कारण यह भी है कि राजा जनभावना के अनुकूल कार्य करता है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम विकास में सहायक है तथा मनुष्य के लिये ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि वह धर्म का पालन कर सके। वह मनुष्य के चरम लक्ष्य अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक है। अन्ततः राजा ही प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है तथा न्याय और धर्म की स्थापना करता है।

इस प्रसंग में एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि मनु किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकारों तथा उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। जहाँ तक राजनैतिक अधिकारों का प्रश्न है मनु उन्हें बिल्कुल मान्यता नहीं देते। व्यक्ति को राजा का चुनाव करने, स्वयं राजपद का उम्मीदवार बनने, मत व्यक्त करने जैसे अधिकार मनुस्मृति में नहीं मिलते। किन्तु जब यह बात अनेकशः दृढ़राई गयी है कि प्रजा के असंतोष तथा कोप से राजा नष्ट हो जाता है तो यहाँ यह भाव निहित लगता है कि अन्यायी शासक के विरुद्ध प्रजा को जागृत करने के निमित्त किये जाने वाले प्रयत्नों को मनु प्रच्छन्न अनुमति प्रदान कर देते हैं। यह दिखाई देता है कि दण्ड की शक्ति प्रजा के रोष या असंतोष के माध्यम से प्रकट होती है जिससे प्रजा या उसके प्रतिनिधि, जिसे मेधातिथि 'अपने जीवन से निरपेक्ष कोई साहसिक व्यक्ति' कहते हैं, अन्यायी या अत्याचारी राजा की जीवन लीला समाप्त कर देता है।

इस प्रकार मनु राजा के अत्याचारों एवं अन्याय के विरुद्ध प्रजा के हितों के सजग पहरी है। उनका राजा लोक कल्याण की प्रतिमूर्ति ही है। मनु कौटिल्य के इस राजादर्श को दहराते हुए प्रतीत होते हैं कि "प्रजा के सुख में राजा का सुख है, उसके हित में उसका हित है। अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता बल्कि जो प्रजा को प्रिय हो उसे करने में राजा का हित होता है।" मनु के टीकाकार भी राजा तथा उसके शासन का यही आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

संदर्भ तथा टिप्पणियां

1- अर्थशास्त्र 6.1, मनु, 9.294; शान्तिपर्व 69.62-63

विष्णु, 3.33, याज्ञ0, 1.353, शुक्रनीति0 1.61

2- मनु0, 7.4

3- वही, 7.8

4- वही, 7.111-12

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया।

सोऽचिराद्भयते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः॥

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा।

तथा राज्ञामपि प्राणः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥

5- मनु0 भाष्य, 7.111, साहसिकैरेकाकिभिरपि जीवितनिरपेक्षेर्हन्यते ।

6- तर्मा, वी0 पी0: हिन्दू पार्लिकल थाट..... पृष्ठ 259

- 7- मनु०, 7.40, तुलनीय, दीक्षितार, वी० आर० आर०: पुराणिक
इन्डेक्स पृष्ठ 216, 322
- 8- ओम प्रकाश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 132
- 9- मनु०, 4.33, 218, 7.243
- 10- वही, 8.336
- 11- वही, 8.318
- 12- वही, 5.93-97
- 13- विरजी: ऐन्थोन्ट हिस्ट्री आफ सौराष्ट्र, पृष्ठ 62.
- 14- कादम्बरी, शुकनासोपदेश.
- 15- डिवाइन राइट आफ किंग्स, पृष्ठ 5-6.
- 16- मनु०, 1.118
- 17- वही, 8.41-46
- 18- वही, 7.80, 135
- 19- राजा च समः स्यात् ।- भारुचि
- 20- मेधातिथि, 7.80, करदेष्टव्येष्टु च स्नेहहृदया वर्तते-
- 21- कुल्लुक, 7.80, स्वदेशवासिष्टु नरेष्टु पितृवत् स्नेहादिनावर्तते।
- 22- मनु०, 7.2, ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षीत्र्येण यथाविधि।
- सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ।।
- 23- मनु०, 4.61
- 24- मेधातिथि, मनुभाष्य 7.2

25- मेधा, 7.43,

दण्डो दमनमित्याहुः येन शत्रुः स्वप्रकृतयो विषयतासिनश्चान्यायाकारिणो-
दम्यते स दण्डोऽमात्यादि संयत्

26- गौतम, 11.3, याज्ञ 1.310

27- मनु, 7.37-53, 216-26

28- मनुभाष्य, 7.217, एरीक्षाकृशलेतैरिग्निचकोरादिभिः कर्तृत्या ।

मन्त्रमुक्तावली, 7.217

- सविष्मन्ने दृष्टवा चकोराक्षिणी रक्ते भवतः तिष्ठतै

र्मन्त्रैर्पितमन्मंघात् ।-

29- मनु, 7.70

30- वही, अल्पोदक तृणोयस्तु प्रवातः प्रचुरातपः ।

संज्ञेयो जाङ्गल देशौ बहुधान्यादि संयुतः ॥

31- वही, 7.76

32- वही, 7.35

स्ते स्ते धर्मेनिविष्टानां सर्वेषामनु पूर्वशः ।

वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिराजता ॥

33- मेधातिथि, 7.2, सर्वस्य करदस्य द्वीनानाथादेशच... । परिरक्षणं पालनं ।

अपायपरिहारः, दुर्बलानां बलवदभिरनभिभवः ।

34- मनु, 8.303-309

35- वही, 7.35

36- मेधातिथि, 7.144, प्राप्तं फलं भुङ्क्ते राजा । स धर्मेण युज्यते ।

अन्यथा अनुग्राहकाणामेव पालनं कर्तव्यमिति ।

37- मिताक्षरा, आचारः, अध्याय 5.335,

सर्वेभ्योभूमिदानेभ्यः प्रजापरिपालनमधिक फलम् ।

-वही, 5.337,

यस्मादसौराजा रक्षणार्थम् प्रजाभ्यः करान् गृह्णाति ।

-अपरार्क, याज्ञ० टीका 1.336- सर्वोहि धनम् प्रयच्छन्नात्मसमवायि

प्रयोजनमुद्दिशति न च करदानस्य स्वगुप्तेरन्यत्प्रयोजनमस्ति, तस्मा-

त्करदानेन प्रजापालनम् विधेयमिति सिद्धम् ।

38- यादव, बी०एन०एस०: सोसायटी सण्ड कल्चर इन नार्दर्न इण्डिया

इन द ट्वेल्थ सेन्चुरी, पृष्ठ 118

39 अ- मनु०, 8.7-8

39 ब- वही, 7.31

40- वही, 7.30

41- वही, 7.41

42- वही, 7.41, 42, 46

43- वही, 8.8

44- वही, 12.108-12

45- वही, 12.113

46- वही, 1.114-118, 7.13, 10.78-79

47- वही, 7.16

48- वही, 8.335, 347

49- वही, 7.140

50- मनु०, ८.१७३

51- वही, १.३०७

52- वही, १.२३४

53- वही, ८.१२७- २८

54- वही, ७.८१

55- वही, १.२७२

56- वही, ७.६५

57- अर्थ० १.७: अर्थ स्व प्रधान इति कौटिल्यः। अर्थमूलौ हि धर्मकामाविति।

58- मनु० ८.४११

59- वही, ८.४११

60- वही, ७.१५४

61- वही, ७.६२

62- वही, १०.१११

63- वही, ७.१५४

- कृषिर्वाणिज्यं पथो दुर्गं सेतुः कुंजरबन्धनम्।

अन्याकरत्ननादाने सैन्यानां च निवेशनम्॥

64- वही, ७.१५४,

आदाने च विसर्गे च तथा प्रैषनिषेधयोः ।

सर्वमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥

65- वही, ८.४०१-३

- 66- ਸਤੁੰ 8.203, 399
- 67- ਵਣੀ, 8.139
- 68- ਵਣੀ, 8.248, 9.279, 281, 285
- 69- ਵਣੀ, 9.291
- 70- ਵਣੀ, 8.215-17
- 71- ਵਣੀ, 7.78
- 72- ਵਣੀ, 7.79
- 73- ਵਣੀ, 6.178-79
- 74- ਵਣੀ, 7.145
- 75- ਵਣੀ, 7.82,37
- 76- ਵਣੀ, 11.83
- 77- ਵਣੀ, 7.101-103
- 78- ਵਣੀ, 7.222
- 79- ਵਣੀ, 5.98
- 80- ਵਣੀ, 7.187-89
- 81- ਮੇਧਾ 7.89
- 82- ਵਣੀ, 7.79
- 83- ਵਣੀ, 7.106
- 84- ਵਣੀ, 7.32, 195-97
- 85- ਵਣੀ, 7.200

86- ਸ਼ੁਰੂ 7.135

87- ਵਧੀ, 7.82-85

88- ਵਧੀ, 7.133-36; 9.23-24

89- ਵਧੀ, 7.82-88

90- ਵਧੀ, 7.151-154

91- ਵਧੀ 9.251-54

92- ਵਧੀ, 7.43-46

93- ਵਧੀ, 7.39-40

94- ਵਧੀ, 7.32-34, 7.302, 327, 387, 343, 344

95- ਵਧੀ, 7.304

96- ਵਧੀ, 7.144

97- ਵਧੀ 8.18, 19, 40, 316-17

98- ਵਧੀ, 8.307

99- ਵਧੀ, 8.307-309

100- ਵਧੀ, 8.172

101- ਵਧੀ, 8.343-44

102- ਵਧੀ, 4.172-74

103- ਵਧੀ 8.336

104-ਵਧੀ, 9.320-21

105- ਵਧੀ, 7.58-59

106- ਵਧੀ, 8.346, 174, 75, 9.254

- 107- घोषाल: पूर्वोक्त, पृष्ठ 187
- 108- लिंगरट, आर०: द क्लासिकल ला आफ इण्डिया, पृष्ठ 220 तथा आगे।
- 109- देशपाण्डे, वी०वी०: पुराण खण्ड 8, पृष्ठ 170-74
- 110- सिनहा: सावरेन्टी इन सन्शान्ट इण्डियन पार्जिटी, पृष्ठ 45 तथा आगे
- 111- मनु० , 3.119-20, 4.130, 135-36, मह०, 12.60-24
- 112- ओमप्रकाश ; पूर्वोक्त , पृष्ठ, 126-28
- 113- ग्रोथ आफ पार्लियामेन्टरी ला इन द वेस्ट, 1959, पृष्ठ 364-72
- 114- मनु०, 7.55
- अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।
- विशेषतोऽसहायेन किं नु राज्यं महोदयम् ॥
- ॥-तुलनीय अर्थशास्त्र, 1.7 मत्स्य, 215.3, विष्णु धर्मोत्तर,
- 2.24.2-3, शान्ति०, 106.11॥
- 115- वही, 7.30-31
- 116- वही, 7.65
- 117- अर्थशास्त्र 1.7 एवं 8
- 118- मनु०, 7.54 एवं 60
- 119- कामन्दक०, 4.25, 27; 13.24 एवं 64
- 120- एपिग्राफी इण्डिका, खण्ड 16, पृष्ठ 23 तथा आगे
- 121- वही, 1.8
- 122- अयोध्या काण्ड 1.2.17

123- मनु0, 7.54

124- मेधा0, 7.54 : नियमोऽयं येन चाल्प सकचित्ता भवन्ति ।

ततश्च राजमंत्र उद्घाटितः स्यात् । बहनापि

मन्त्रभेदः । तस्मादेतावन्त एव कर्तव्याः ।

125- मनु0 7.54

126- मेधातिथि 7.54 धर्मार्थकामभयोपधाभिः । सेषं परीक्षोच्यते ।

127- गोविन्दराज, वही, धर्मार्थकामविषयेचास्पृयोगादिद्वारेण कृतपरीक्षन्
श्रुद्धान्..... ।

128- कुल्लुक, वही, - विशुद्धकुलभवान्देवतास्पर्शादिनियतानमात्यान्..... ।

129- भारुचि, वही - कार्येषु शरीरकलत्रापत्यधनादिष्वपि निरपेक्षो मन्यते.... ।

130- महट0 5.37.38

131- अर्थशास्त्र, 1.8.1, सहाय साध्यं राजत्वं तक्रमेकं न वर्तते ।

132- श्रुक्नीतिसार, 2.81

133- अर्थशास्त्र 1.9

134- अन्वय प्राप्त साचित्यो व्यावृत्त सान्निधिविशिष्टः::...कार्षस0, 3 पृष्ठ 34

135- एपिग्राफी इण्डिका, 13, पृष्ठ 71

136- कार्षस0 3., पृष्ठ 104, 108

137- वही, पृष्ठ 128

138- वही, पृष्ठ 57; भण्डारकरः इन्स्कृप्शान्स आफ द अर्ली गुप्ता किंग्स,
पृष्ठ 296-305

139- मनु0 7.58-59

140- मनु०, 7. 141, 226

141- वही, 12. 100

142- वही, 7. 56

143- वही, 7. 57

144- वही, 7. 151

145- वही, 7. 115, 117

146- वही, 7. 60

147- वही, 7. 61

148- वही, 7. 62

149- वही, 7. 62

150- वही, 9. 324

151- वही, 8. 34, 9. 259

152- अर्थशास्त्र, 2. 9, तथा तृतीय शिलाभिलेख.

153- मनु० 7. 78

154- वही, 7. 189

155- मनु० 7. 189, हस्तश्व रथ पदात्यात्मकस्यं दशकस्यैः

पतिः कार्यः स च पत्तिक उच्यते । पत्तिकदशकस्यैः

पतिः सेनापतिरुच्यते । त दशकस्यैः सेनानायकः

बलाध्यक्षः ।

156- वही, समग्रस्य धनस्याधिपतिर्बलाध्यक्षः ।

157- मनु०, १०.२७२

158- वही, ७.६३

159- वही, ७.१४८

160- वही, १४७, १४९, १५०

161- वही, ७.१४७ कर्मणारम्भोपायः पुरुष द्वयं संप्रदेशकालविभागो

विनिपात प्रतिकारः कार्यसिद्धित्येवंपंचाग मंत्रं चिन्तयेत्.

162- मनु०, ७.५-६

163- वही, ७.१०

164- मेधातिथि, ७.१३

165- भारुचि, ७.५-३

166- मनु०, ७.८०

167- वही, १०.३०३-३११

168- वही, ७.१३

169- वही, ७.१९

170- वही, १०.३२४

171- वही, ४.१७६

172- वही, ७.२०१-२०३

173- वही, ७.११०-१३, ८.१७४-७५, ३४६; १०.२५३-५४

174- वही, ७.२७, २८, ४६; ८.३४६

175- वही, ७.९, १२

176- अर्थशास्त्र, १.१९

-प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।

चतुर्थ अध्याय

प्रशासनः केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय.

प्रशासन

केन्द्रीय:

मनु तथा उनके भाष्यकार प्रशासन के जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं वह राजतंत्रात्मक है। इसमें राजा अथवा सम्राट की स्थिति सर्वोच्च होती है।¹ शासन संचालन का अन्तिम उत्तरदायित्व राजा का ही है। बताया गया है कि राजा अपने मंत्रियों के मत को अलग-अलग ज्ञात करे तथा फिर

सम्मिलित रूप से ज्ञात करे। तत्पश्चात् जो राज्य के लिये हितकर हो उसी कार्य को प्रारम्भ करे। मुख्य-मंत्री के उमर पूर्ण विश्वास कर उसे सब कार्य सौंप दे तथा उसके साथ निश्चय कर बाद में कार्य का आरम्भ करे।² मेधातिथि लिखते हैं कि कुछ लोग सभा में संकोची प्रवृत्ति के कारण नहीं बोल पाते किन्तु एकान्त में वाक्पटु होते हैं। इसके विपरीत कुछ सभा में ही मुखर रहते हैं। इस कारण सभी के विचार जानना चाहिये। इसके बाद उसे प्रमाण मानकर या अन्य के द्वारा भी उपदिष्ट जो राज्य अथवा स्वयं के लिये श्रेयस्कर हो उसे ही राजा को करना चाहिये।³ यह भी कहा गया है कि उत्तरकाल, वर्तमान काल तथा अतीत काल के समस्त कार्यों के गुण-दोष को जानने वाला, वर्तमान काल के कार्यों के विषय में शीघ्र निश्चय करने वाला तथा बीते हुए कार्य शेष को जानने वाला राजा शत्रुओं से पराजित नहीं होता।⁴ मेधातिथि तथा⁵ कुल्लुक⁶ लिखते हैं 'भविष्य में जो कार्य किये जाने हैं राजा उनके गुण-दोषों पर विचार करे, वर्तमान

में जो कार्य चल रहा है उसके गुण-दोषों पर विचार कर पूरा करने की चेष्टा करे तथा भूतकाल में जो कार्य हो चुके हैं उनके गुण-दोष अर्थात् क्या ठीक हुआ क्या बिगड़ा, क्या पूरा हुआ, क्या बचा, आदि पर विचार कर कार्य आरम्भ करे। इन विवरणों से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि राजा ही राज्य के छोटे-बड़े सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये अन्ततः जिम्मेदार होता था। दूसरे शब्दों में वह प्रशासन का मुख्य स्रोत था।

मनु प्रकृतियों के वर्णन में एक स्थान पर राजा सहित सभी अंगों को समान महत्त्व देते हैं।⁷ आर०एस० शर्मा⁸ इस पर विचार करते हुए लिखते हैं मनु राज्य की स्थिति में एक संक्रमण काल का संकेत करते हैं जिसमें वह महत्त्व-पूर्ण तथा महत्त्वहीन दोनों हो जाता है। "राजा के प्रति दृष्टिकोण में इस परिवर्तन की व्याख्या मौर्योत्तर और गुप्त काल की नई राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के आधार पर ही की जा सकती है। इस काल में छोटे-छोटे अधीनस्थ राजाओं और सामन्तों का उदय होने लगा था तथा राज्य के घट्टों का सामन्तीकरण प्रारम्भ हो गया था जिसके फलस्वरूप अन्ततः राजशक्ति का पतन हुआ।" किन्तु यह विचार तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। मनु के विवरण का तात्पर्य यह है कि शरीर के अंगों में कुछ अधिक महत्त्व के हैं तथा कुछ कम। किन्तु कार्य की दृष्टि से सभी का महत्त्व होता है तथा किसी की भी हानि से शरीर को कष्ट पहुँचता है। अतः प्रत्येक अंग के अलग गुण तथा महत्त्व के कारण किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं माना जा सकता। यही स्थिति राज्य के विभिन्न अंगों की भी है।

मनुस्मृति में राज्य की आन्तरिक तथा वाह्य समस्त गतिविधियों को "कर्म" या "कार्य" नाम दिया गया है। आन्तरिक दृष्टि से इस शब्द का उल्लेख वहाँ किया गया है जहाँ राज्य से कुशल ~~अध्यक्षों~~ को "कार्य करने वाले मनुष्यों को देख भाल करने के लिये नियुक्त करने को कहा गया है।"⁹ एक स्थान पर कहा गया है कि शासन के पास कार्य करने के लिये आने वाले लोगों से रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को राज्य से निकाल देना चाहिए।¹⁰ इसी प्रकार "कर्म में लगे हुए" कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के लिये राजा से कहा गया है।¹¹ वाह्य दृष्टि से "कार्य" का प्रयोग षड्गुण के प्रसंग में किया गया है।¹² इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि अन्ततः राजा को ही शासन के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना था। यह ठीक है कि राजा मंत्री, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि की नियुक्ति करता था तथापि वह विविध कार्यों में उनके साथ परामर्श कर स्वयं भी कार्यों के विषय में विचार करता था तथा अन्तिम निर्णय उसी को लेना होता था। राजा इन अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करने के लिये राज्य में परिभ्रमण करता था।¹³ राजा का यह कर्तव्य था कि अनुचित कार्य करने वाले अमात्य अथवा न्यायाधीश के कार्य को निरस्त कर स्वयं उसे करे तथा उन्हें दण्ड दे। एक स्थान पर कार्य के लिये उद्यत राजा की तुलना श्रेता तथा कार्य करते हुए विचरण करने वाले राजा की तुलना कृत्युग से की गयी है।¹⁴ इस प्रकार शासन के समक्ष क्रिया कलापों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राजा का ही माना गया है।

सामन्त-

मनुस्मृति में कुछ स्थानों में "सामन्त" शब्द का उल्लेख मिलता है।¹⁵ मेधातिथि, कुल्लुक आदि इसका अर्थ "पड़ोसी" अथवा अमात्य लगाते हैं। शर्मा के अनुसार मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में "सामन्त" शब्द का प्रयोग पड़ोसी भूस्वामियों के अर्थ में किया गया है।¹⁶ बी०एन० दत्त इसे सरदार के अर्थ में ग्रहण करते हैं।¹⁷ दक्षिण-पश्चिम भारत में पांचवीं शती के तृतीय चरण से लेखों में सामन्त शब्द का प्रयोग सरदार के अर्थ में ही मिलता है। कुछ दानपत्र भी इसका उल्लेख करते हैं।¹⁸ धीरे-धीरे इस शब्द का प्रयोग पराजित सरदारों के अतिरिक्त राज्याधिकारियों के लिये भी होने लगा। इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनु के समय में प्रशासन में सामन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। उल्लेखनीय है कि मौर्योत्तर काल से ही हमें प्रशासन में सामन्तवाद का अंकुरण दिखाई देने लगता है। शक-कुशाण काल में सामन्तवाद के न केवल राजनीतिक वरन आर्थिक कारक भी स्पष्ट रूप से मिलते हैं।¹⁹ सामन्त राजा के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते थे तथा उन्हें रक्षा के लिये भी रखा जाता था। उल्लेखनीय है कि मनु ने दस, बीस, सौ तथा एक हजार गाँवों के एकांशों की व्यवस्था की है। साथ ही इनके प्रमुखों को भूमि अनुदानों के रूप में वेतन देने का विधान किया है।²⁰ प्राणनाथ की मान्यता है कि मनु ने उमजकर, जुमर्ना आदि सामन्तों द्वारा ही वसूलने का विधान किया है।²¹ किन्तु इस परिकल्पना का कोई आधार नहीं है। मनु लिखते हैं कि "कोश तथा

राज्य राजा के अधीन होता है।²² मेधातिथि कोष से तात्पर्य "संचय स्थान" तथा राष्ट्र से तात्पर्य 'जनपद' का बताते हैं।²³ कुल्लुक इसका अर्थ "अर्थ-संग्रह-स्थान" तथा 'देश' करते हैं।²⁴ गोविन्दराज तथा भास्चि का भी यही मत है। टीकाकारों का निश्चित मत है कि राजा को कोष तथा राष्ट्र को दूसरे के अधीन कभी नहीं करना चाहिए अपितु इसकी स्वयं देख-भाल करनी चाहिए।²⁵ इस प्रकार अर्थ विभाग, जिसके अन्तर्गत कर-संग्रह, आय-स्थान तथा खान और कर्मान्ति, जिसका अर्थ मेधातिथि और गोविन्दराज कर, शुल्क आदि वसूली के स्थान लगाते हैं, केन्द्रीय शासन का महत्वपूर्ण विभाग था और यह राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था।

केन्द्रीय शासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग निरीक्षण विभाग था जिसे "चार-कार्य" कहा गया है।²⁶ बताया गया है कि राजा "उन कार्यों में अनेक प्रकार के विद्वान् अध्यक्ष नियुक्त करे तथा ये इस राजा के सब कार्यों की देख-भाल करें।"²⁷ मेधातिथि कार्यों में सुवर्ण, कोष्ठागार, पण्य, कुप्य तथा कुल्लुक सेना, अर्थ आदि स्थान की गणना करते हैं। जिन कार्यों की इन्हें देख-भाल करनी है वे टीकाकारों के अनुसार शुल्क, नौसेना, हस्ति, अश्व, रथ, पदाति आदि हैं।²⁸

केन्द्रीय प्रशासन का तीसरा विभाग सेना तथा रक्षा का था। ये दोनों एक पृथक् अमात्य के अधीन थे। युद्ध के समय सेनापति और बलाध्यक्ष सेना का संचालन करते थे। राजा स्वयं प्रधान सेनापति था। वह युद्धों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेता था।²⁹ राज्य की रक्षा के निमित्त दो, तीन, पाँच या सौ ग्रामों के बीच एक सैन्य टुकड़ी स्थापित की

जाती थी जो सम्पूर्ण देश में फैली हुई थी।³⁰

प्रान्तीय शासन-

मनु अनेक स्थानों पर "राष्ट्र" शब्द का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को राष्ट्रिक कहा गया है।³¹ किन्तु इससे तात्पर्य सार्वभौम राज्य से नहीं लगता। अर्थशास्त्र में भी राष्ट्र की कोई सुस्पष्ट राजनैतिक सत्ता नहीं दिखाई देती क्योंकि कौटिल्य इसके साथ-साथ दुर्ग, राज्य तथा राज्य का अलग-अलग उल्लेख करता है।³² ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य की दृष्टि में राष्ट्र से तात्पर्य जनपद अथवा जनपद के लोगों से था। मनु तथा शुक्र दोनों राष्ट्र की गणना सप्तान्गों में करते हैं। एक स्थान पर मनु राष्ट्र के साथ-साथ मण्डल की अन्य पाँच प्रकृतियों --- अमात्य, दुर्ग, अर्थ तथा दण्ड का उल्लेख करते हैं ^{कहा जा सकता है} कि यदि राष्ट्र का अर्थ राज्य होता तो अमात्य, दुर्ग आदि का उल्लेख उससे अलग नहीं किया जा सकता था। राज्य एक विधिवादी शब्द है जिसका प्रयोग इटली में सोलहवीं शती में राजनीतिक तथा न्यायिक विचारधारा के दीर्घकालीन विकास के पश्चात् किया गया।³⁴ अस्तु प्राचीन राष्ट्र में उसका पर्याय दृढ़ता तर्कसंगत नहीं होगा। राष्ट्र के अन्तर्गत कई "देश" होते थे।³⁵ कुल्लुक ने इसका अर्थ प्रदेश लगाया है। एक स्थान पर "विषय" शब्द मिलता है। कुल्लुक के अनुसार इससे तात्पर्य प्रदेश से है।³⁶ इस प्रकार देश अथवा विषय का अर्थ प्रदेश है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनु का राष्ट्र या राज्य कई देशों, विषयों अथवा प्रदेशों में विभाजित था।

गुप्त काल में भी प्रदेश की एक संज्ञा देश थी।³⁷ किन्तु मनु के विवरण में हम प्रान्तीय शासन के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते।

स्थानीय शासन:-

मनुस्मृति में शासन की इकाइयों का गठन दशमिक पद्धति के आधार पर किया गया है। इन्हें अधिकार के उत्तरोत्तर क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता है:-

- 1- ग्राम- यह शासन की लघुतम इकाई थी जिसका अध्यक्ष ग्रामिक अध्या
ग्रामाधिमति होता था।³⁸
- 2- दशी- यह दश ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था।
- 3- विंशी- यह बीस ग्रामों के समूह का अधिकारी था।
- 4- शतेश या शताध्यक्ष- सौ ग्रामों के समूह का अधिकारी था।
- 5- सहस्रेषा- एक हजार ग्राम इसके अधिकार में होते थे। इसे सहस्राधिमति भी कहा गया है।

इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा ही की जाती थी।

नगर शासन-

प्रत्येक नगर में एक उच्च अधिकारी होता था जिसे "सर्वार्थ-चिन्तक" कहा गया है।³⁹ कुल्लुक इसे "नगराधिमति" तथा भारुचि "नागरक" कहते हैं। मेधातिथि के अनुसार उसे वरिष्ठ, प्रतापी तथा हस्ति, अश्वादि

बल सम्पन्न होना चाहिए।⁴⁰ कुल्लुक के अनुसार उसे "उत्तमकुलोत्पन्न, भय उत्पन्न करने वाला, तेजस्वी तथा कार्यद्रष्टा" होना चाहिए।⁴¹

गोविन्दराज तथा भासुचि भी उसकी इन्हीं "विशेषताओं" की ओर संकेत करते हैं। मनु लिखते हैं कि "वह समस्त अधिकारियों का सर्वदा स्वयं निरीक्षण करे तथा गुप्तचरों के द्वारा राज्य में उनकी गतिविधियों के विषय में सम्यक् जानकारी रखे।"⁴² भासुचि तथा गोविन्दराज के अनुसार इस अधिकारी को स्वयं घूम-घूम कर समस्त अधिकारियों एवं नागरिकों के आचरण की देख-भाल करनी चाहिए तथा उसे गुप्तचरों के माध्यम से राजा को सूचित करना चाहिए। मेधातिथि तथा कुल्लुक के अनुसार वह ग्रामाधिपति आदि की गतिविधियों की पूरी जानकारी गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त करे। इससे स्पष्ट है कि इस पदाधिकारी का पद काफी महत्वपूर्ण था। नगर संबंधी सभी मामले उसके अधिकार में होते थे और वह सभी प्रकार के अधिकारियों पर नज़र रखता था।

ग्राम से संबंधित अधिकारियों के कार्यों तथा अन्य कार्यों, जिन्हें कुल्लुक 'कृत-अकृत' कहते हैं, को देखने के लिये राजा की ओर से एक अन्य सचिव नियुक्त किया जाता था। इसे मनु "स्निग्ध" कहते हैं।⁴³ मेधातिथि इसका अर्थ रागद्वेष से रहित अर्थात् निष्पक्ष तथा कुल्लुक 'राजा का हितैषी' अर्थात् उसके प्रति निष्ठावान् बताते हैं। इससे सूचित होता है कि राजधानी से लेकर ग्राम तक के शासन पर राजा का पूरा नियंत्रण होता था।

ग्राम शासन-

मनु के विवरण से ग्राम शासन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। तदनुसार

यदि ग्राम में कोई चोरी या डकैती पड़ जाय और ग्रामपति उसे सम्हालने में असमर्थ हो तो उसे अपने उमर के अधिकारी दक्षी को सूचित करता था। इसी प्रकार विंशी, शतेश तथा सदस्रपति को बिना पूछे ही सूचना दी जाती थी।⁴⁴ इस प्रकार ग्रामपति से लेकर सदस्रपति तक शासन करने का एक सामंजस्य बना हुआ था और प्रत्येक एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते थे। स्थानीय शासन का यह विभाजन आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होता है। हम ग्रामणी को प्रधान, दक्षी को सरपंच, विंशी को थानाध्यक्ष, शतेश को तहसीलदार तथा सदस्रपति को जिलाधिकारी मान सकते हैं। ब्रूलर के अनुसार इन्हीं को लेखों में ग्रामकूट, विषयपति, राष्ट्रपति, राजस्थानीय आदि नाम दिये गये हैं।⁴⁵

वेतन—

मनु कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन आदि पर भी प्रकाश डालते हैं। यह नकद न होकर द्रव्य के रूप में होता था और राजकोष से नहीं दिया जाता था। इसे जनता स्थानीय रूप से प्रदान करती थी। बताया गया है कि ग्रामवासियों द्वारा प्रतिदिन राजा के लिये अन्न, ईधन आदि के रूप में जो प्रदेय हो उसे एक ग्राम का अधिकारी अपने निर्वाह के लिये प्राप्त करे। इसी प्रकार दश गाँवों का रक्षक एक "कुल" बीस गाँवों का रक्षक "पाँच कुल", सौ गाँवों का रक्षक एक "मध्यम ग्राम" तथा हजार गाँवों का रक्षक एक "मध्यमपुर" राजा से प्राप्त करे।⁴⁶ कुल्लुक तथा गोविन्दराज, हरीत का उद्धरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि "जीविका के

लिये छः हलों की जोतवाली भूमि मध्यम हल है, दो मध्यम अर्थात् बारह हलों की जोत वाली भूमि "कुल" है।⁴⁷ मेधातिथि "कुल" से तात्पर्य "नगर का एक भाग" मानते हैं जिसे कुछ स्थानों में "हट्ट" कहा जाता है।⁴⁸ सामान्यतः कुल परिवार का सूचक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक परिवार पर जो कर लगता था वही दशी की वृत्ति होती थी। इस प्रकार कुल का अर्थ किसी विशेष भूभाग से नहीं लगता। कुल द्वारा अन्न, ईधन, पेय आदि में प्रदत्त कर, अपेक्षाकृत वृत्ति की दृष्टि से कम है। अतः राघवानन्द का कहना है कि "दशी को जीवन-यापन के लिये जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी लेनी चाहिए।" शतेश की वृत्ति एक गाँव की आय बताई गयी है। इसी प्रकार सदस्यपति एक पुर की आय का उपभोग कर सकता था। उल्लेखनीय है कि कौटिल्य राजकर्मचारियों को नकद वेतन दिये जाने की सिफारिश करता है। मनु द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन के पीछे इतिहासकार सामन्ती प्रवृत्तियों का प्रभाव देखते हैं।⁴⁹

मनुस्मृति में श्रेणीधर्म का भी उल्लेख मिलता है। बताया गया है कि राजा उनके धर्मों को देखकर ही अपना धर्म व्यवस्थित करे।⁵⁰ राघवानन्द के पाठ के अनुसार राजा उनकी रक्षा करे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि मनु के समय में श्रेणियाँ क्रियाशील थीं। साहवाहन-क्षत्र लेखों से इसकी पुष्टि होती है।⁵¹ किन्तु मनु उनके कार्य तथा शासन का कोई विवरण नहीं देते। एक स्थान पर कहा गया है कि "यदि कोई मनुष्य जो ग्राम या देश संघ से संबंधित है, शर्त स्वीकार करके लोभवश उसे तोड़ देता है तो राजा उसे अपने

राज्य से निकाल दे"।⁵² मेधातिथि तथा हल्लुक दोनों व्यापारियों श्रेणियों को देश संघ के अन्तर्गत मानते हैं।⁵³ इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि व्यापारियों की संस्थाएँ संविधान द्वारा राज्य की आवश्यक अंग मान ली गयी थी तथा उन्हें अपने कानून बनाने का अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया गया था।

मनु प्रशासन का जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उसका लक्ष्य नीति अर्थात् धर्म, अर्थ और काम है। राजा को अकेले अथवा अपने मंत्रियों के साथ इनका चिन्तन करना है तथा परस्पर विरुद्ध इन तीनों में सानंजस्य स्थापित करते हुए उनकी प्राप्ति के उपाय पर विचार करना है। यह भी कहा गया है कि व्यवहार निर्णय करते समय धर्म तथा अर्थ एवं इनके जो विरुद्ध है, अर्थात् काम एवं मोक्ष पर विचार कर लिया जाय।⁵⁴ इस प्रकार शासन नीति का सामान्य उद्देश्य चतुर्लिध है---

- 1- अलब्ध की दण्ड द्वारा प्राप्ति।
- 2- प्राप्त किये गये का संरक्षण
- 3- संरक्षित की वृद्धि
- 4- बड़े हुए का सत्पात्रों में दान।⁵⁵

मनु द्वारा प्रतिपादित शासन के सामान्य सिद्धान्त अर्थात् परम्परा से प्रेरित लगते हैं। टीकाकारों ने भी अधिकांशतः इन्हीं का भक्षण किया है। मेधातिथि मनु के कुछ सैद्धान्तिक विचारों को व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। जैसे राजा तथा दण्ड की देवी उत्पन्नित एवं उनकी अतिशय प्रशंसा पर चिप्पणी करते हुए वे लिखते हैं कि इनका सार यह है कि "क्षत्रि अर्थात्

राजा, समभाव से राज्य का शासन करे और चूँकि यह दण्ड के बिना संभव नहीं है अतः वह शास्त्रानुसार स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र में, देशकाल की भली-भाँति समीक्षा कर दण्ड प्रवर्तित करे। शेष सभी विवरण अर्थवाद मात्र है। इसी प्रकार प्रशासन के कार्यकारी एवं न्यायिक पक्षों के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि प्रथम का उद्देश्य राज्य की स्थिरता है जिसमें भौतिक लाभ के लिये नैतिकता की उपेक्षा कर दी जाती है। इसके विपरीत द्वितीय का उद्देश्य न्याय के सिद्धान्त का प्रतिपादन है जिसमें नैतिक विचार ही प्रमुख होते हैं। राजा का कार्य राज्य का हित-साधन है जबकि सभासदों का कार्य न्याय का हित साधन है। इस प्रकार राजा तथा सभासदों की स्थिति क्रमशः न्यायाधीश एवं अभिनिर्णायक *§ Judge and Jury §* की है।

संदर्भ तथा टिप्पणियाँ

- 1- मनु०, ५०१४, राज्ञो माहात्मिके स्थाने.....।
- 2- वही, ७०५७
- 3- मेधातिथि, ७०५७
- 4- मनु०, १७८०७९
- 5- मेधातिथि, वही ७०१७८-७९
- 6- कुल्लुक मन्वर्थमुक्तावली, ७०१७८-७९
- 7- मनु०, १०२१६
- 8- प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार और संस्थाएँ, पृष्ठ ५८

- 9- वही, 7.81
- 10-वही, 7.124
- 11- वही, 7.125
- 12- वही, 7.161, 165, 167
- 13- वही, 7.54, 81, 120, 121
- 14- वही, 9.298-302
- 15- वही, 7.69, 9.272, 310
- 16- शर्मा, आर०एस०: भारतीय सामन्तवाद, पृष्ठ 25
- 17- दत्त, बी०एन० : हिन्दू ला आफ इन्हेरिटेन्स, पृष्ठ 27
- 18- गोपाल, एल०: जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, भाग एक
तथा दो, 1963: "सामन्त इट्स वैरियिंग सिग्नीफिकेन्स इन
एन्धेन्ट इण्डिया" शीर्षक लेख।
- 19- यादव, बी०एन०एस०, पुर्वोक्त, 136
- 20- मनु०, 7.115-119
- 21- इकनामिक वंडीशन्स इन एन्धेन्ट इण्डिया, पृष्ठ -160
- 22- मनु०, 7.65
- 23- मेधातिथि, वही, संचय स्थानं कोशः । राष्ट्रं जनपदः।
- 24- कुल्लुक, वही, नृपतावर्थं संचय स्थानदेशावायत्तौ...।
- 25- वही, 7.65 पराधीनौ न कर्त्तव्यौ स्वयमेव चिन्तनीय धनं ।
- 26- मनु०, 7.81
- 27- वही, 7.81

28-मेधातिथि, वही, कुल्लुक, वही

29- मनु०, 7.65, 189

30- वही, 7.114, 190

31- वही, 7.111-113; 10.61

32- अर्थ० 5.1,

33- मनु०, 7.157

34- लेबाइनः "स्टेट" इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, 14:328

35- मनु, 9.251

36- मनु०, 7.134

37- ज्ञानागद लेख, कार्पस० 111, पृष्ठ 57

38- मनु०, 7.115, 118

39- वही, 7.121

40- मेधा० 7.121

41- कुल्लुक, वही, 7.121

42- मनु०, 7.122

43- वही, 7.120

44- वही, 7.116-17

45- सेग्रेड बुक आफ द ईस्ट 25, पृष्ठ 325

46- मनु०, 7.118-19

47- वही, 7.119

48- मेधा०, वही, 7.119

49- शर्मा, आर०एस०, पूर्वोक्त, पृष्ठ 10-11

50- मनु०, 8.41

51- इपिग्राफी इण्डिका, खण्ड 8, पृष्ठ 65-71: नासिक तथा चुन्नार
के लेख

52- वही, 8.219

53- मेधातिथि, वही, - ग्रामदेशसंघ एक धर्मानुगतानां नानादेशवासिनां
नानाजातीयानामपि प्राणिनां समूहः यथा भिक्षुसंघोवाणिजां संघः...।
कुल्लुक, वही, - संघोवाणिगादि समूहः.....।

54- मनु०, 8.24

55- 7.101, अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया।

रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या पात्रेषु निःक्षिमेत् ॥

56- मेधा०, 7.29: समवृत्तेन क्षत्रियेण जनपद परिपालनं कर्तव्यं। तच्च
दण्डेन बिना न भवतीति स देशाद्यपेक्षयाऽवश्यं निपुणतो निरूप्य
स्वराष्ट्रे परराष्ट्रेवा यथा शास्त्रं प्रणयं । अन्यः सर्वोऽर्थवादः ।

57- वही, 8.2

પંચમ અધ્યાય

રાજસ્વ - વ્યવસ્થા.

राज्य-व्यवस्था

राज्य की समस्त गतिविधियाँ कोष अथवा धन पर ही निर्भर करती हैं। कौटिल्य इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखता है कि "समस्त प्रवृत्तियाँ" वित्त पर ही आश्रित हैं। यह सब प्रकार के संकट का निवृद्धि करता है। धर्म और काम संबंधी समस्त कार्य इसी के माध्यम से सम्पन्न होते हैं"।¹ महाभारत में वर्णन मिलता है कि "धन परमधर्म है जिस पर सभी वस्तुएँ निर्भर करती हैं। जिनके पास अर्थ नहीं है वे मृतक तुल्य हैं। धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन-यापन असम्भव है।"²

अन्य भारतीय विचारकों के समान मनु भी इसके महत्त्व को समझते हुए इसे राज्य का एक अंग निरूपित करते हैं। मेधातिथि "रजत, स्वर्ण, मुद्रा आदि धन के संचय" को कोष कहते हैं।³ कृल्लुक इसका अर्थ धन-संग्रह मानते हैं।⁴ मनु राजा को सलाह देते हैं कि वह प्रतिदिन आय-व्यय, कोष आकर तथा कर्मान्त आदि को कार्य में फंसे रहने पर भी सदा देखता रहे।⁵ आकर तथा कर्मान्त का अर्थ मेधातिथि क्रमशः सुवर्ण आदि धातुओं की उत्पत्ति का स्थान तथा कृषि, कर, शुल्क आदि अर्थात् राज्य की आय तथा उनके वसूल करने का स्थान लगाते हैं। सर्वज्ञनारायण के अनुसार इसका अर्थ राज्य द्वारा चलाये जाने वाले कारखाने है।

मनु रक्षण तथा कर-संग्रह में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। उनके अनुसार राज्य जो सुरक्षा प्रदान करता है उसी के बदले में प्रजा उसे कर

देती है। जो राजा रक्षा प्रदान नहीं करता किन्तु विभिन्न प्रकार के करों को ग्रहण करता है, सांसारिक दृष्टि से उसके राज्य में अत्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा मरने पर वह नरकगामी होता है।⁶ मेधातिथि लिखते हैं कि ऐसे राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत जो राजा पूरी शक्ति से अपने प्रजा की रक्षा करता है वह आपत्ति के समय यदि अधिक कर भी ले तो वह दोष का भागी नहीं होता।⁷

करद व्यक्ति:

कर मुख्यतः वैश्यों से लिया जाता था। यही कारण है कि उनकी रक्षा पर विशेष बल दिया गया है।⁸ एक स्थान⁹ पर वर्णन मिलता है कि "राजा व्यवहार से जीवन यापन करने वाले सामान्य जनों से कुछ वार्षिक कर ग्रहण करे।" मेधातिथि व्यवहार से तात्पर्य कृषिकर्म तथा धन से क्रय-विक्रय करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय से भिन्न जन" लेते हैं।¹⁰ कुल्लुक के अनुसार इसका अर्थ "शाकादि अति सामान्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय से जीवन-यापन करने वाले निम्न वर्ण के लोग हैं।"¹¹ गोविन्दराज इसका अर्थ क्रय-विक्रय से जीवन चलाने वाले हलवाई आदि निकृष्ट जन लगाते हैं।¹² जबकि भारुचि के अनुसार इससे तात्पर्य ब्राह्मणोत्तर लोगों से है।¹³ इनसे न्यूनतम वार्षिक कर लेने की बात कही गयी है। कारुक, शिल्पी तथा स्वतः जीविका कमाने वाले शूद्र से कर के बदले माह में एक दिन काम कराने का विधान है।¹⁴ कुल्लुक "कारुक" से तात्पर्य सुपकार आदि तथा शिल्पी से तात्पर्य लोहार आदि और स्वतः जीविका कमाने वाले से तात्पर्य श्रम करके भार ढोने वाले

लोग लगाने हैं। गोविन्द-राज के अनुसार इसका अर्थ लुपकार, चर्मकार तथा भारवाहक है। इसी को "विष्ट" या बेगार कहा जाता था जिसका प्राचीन भारत में एक कर के रूप में प्रचलन था। यह उचित था कि जो गरीब आदमी नन्द या धान्यादि रूप में सरकार को कर देने में समर्थ नहीं थे वे शारीरिक श्रम करके इसकी पूर्ति करते थे। मनु के समान गौतम¹⁵ तथा विष्णु¹⁶ भी मास में केवल एक दिन की बेगार लेने की अनुमति देते हैं।¹⁷ गौतम ने तो यह व्यवस्था दी है कि बेगार करने वाले को राज्य की ओर से भोजन का प्रबन्ध किया जाय।¹⁷ भारत में इस प्रथा का प्रचलन यूनान-रोम आदि देशों जैसा नहीं था। यही कारण है कि फाह्यान, ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने इसके भारत में प्रचलित न होने की बात कही है। यहां इसे अप्रिय कर माना जाता था तभी तो रुद्रदामन् जैसे विदेशी शासन ने भी आत्ययिक परिस्थिति में भी इसे लेना उपयुक्त नहीं समझा था। इसके अतिरिक्त अन्धा, जड़, मूर्ख, सत्तर वर्ष से अधिक का बूढ़ा तथा अन्न आदि से श्रोत्रियों का उपकार करने वालों से किसी प्रकार का कर न लेने को कहा गया है।¹⁸ श्रोत्रिय के विषय में तो कहा गया है कि राजा उनसे कदापि कर ग्रहण न करे भले ही वह कितने भी आर्थिक संकट में हो। प्रत्युत राजा से ऐसा प्रबन्ध करने को कहा गया है ताकि श्रोत्रिय भूख से पीड़ित न हों।¹⁹ कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय भूखापीड़ित होता है, उसका राज्य भी शीघ्र ही भूख से पीड़ित हो जाता है। गोविन्द-राज तथा कुल्लुक के अनुसार दुर्भिक्ष आदि का शिकार होने से राज्य का पतन हो जाता है।

अतः राजा को श्रोत्रिय के जीविका की व्यवस्था करनी चाहिए तथा औरस पुत्र के समान उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। राज्य द्वारा सुरक्षित प्रतिदिन श्रोत्रिय जो धर्म करता है उससे राजा की आय, धन और राज्य की वृद्धि होती है। मनु वैदिक या ब्राह्मण धर्म और व्यवस्था के पोषक हैं। अतः वेदपाठी ब्राह्मण को उनके द्वारा इतना अधिक सम्मानजनक स्थान दिया जाना उचित ही था।

भूस्वामित्व-

राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर ही था अतः भूस्वामित्व के प्रश्न पर विचार कर लेना उचित प्रतीत होता है। एक स्थान पर मनु लिखते हैं "पुराविद् वृत्थ ऋद्ध पेड़॥ काटकर भूमि को समतल करके खेत बनाने वाले का खेत तथा पहले बाण मारने वाले का मृग मानते हैं।"²⁰ इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि भूमि पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता था जो उस पर कब्जा कर ले। किन्तु मृग तथा भूमि की समता बहुत व्यवहारिक नहीं लगती। कारण कि मारा गया मृग तो शिकारी द्वारा शीघ्र नष्ट कर दिया जायेगा जबकि भूमि के संबंध में स्थायी स्वामित्व का प्रश्न उठ खड़ा होगा। मनु का यह कथन अति प्राचीन काल की स्थिति का सूचक लगता है जबकि भूमि संबंधी मांग बहुत कम रही होगी। इससे तात्पर्य भूमि पर अधिकार मात्र से हो सकता है, स्थायी स्वामित्व से नहीं।²¹ स्वयं मनु ही अन्यत्र लिखते हैं कि अधिकार स्वत्त्व ऋगम से वैध होता है।²² याज्ञवल्क्य, बृहस्पति तथा नारद आदि शास्त्रकार भी इसी की पुष्टि करते हैं।²³

गौतम ने आगम के लक्षण रिक्थ, क्रय, विभाजन, परिग्रह तथा अधिगम को माना है तथा मनु भी इसी की पुष्टि करते हैं।²⁴ इस प्रकार स्वामित्व के लिये वैध स्वीकृति आवश्यक थी और इसके लिये शास्त्रकारों ने विधान निर्मित किया। चूँकि इस विधानों का क्रियान्वयन राजशक्ति ही कर सकती थी, अतः कृषक के स्वामित्व को सुरक्षा प्रदान करने के कारण राजा को भूमि का अन्तिम स्वामी मान लिया गया। मनु ने भी एक स्थान पर राजा को "सम्पूर्ण भूमि का स्वामी" बताया है।²⁵

विधानों के बीच भूस्वामित्व का प्रश्न विवाद का विषय है। लक्ष्मीधर ने कृत्यल्पतरु के राजधर्मकाण्ड में कात्यायन का दो श्लोक उद्धृत किया है।²⁶ इसके आधार पर जायसवाल²⁷ भूमि पर निजी स्वामित्व का, घोषाल²⁸ राजकीय स्वामित्व का तथा काणे²⁹ राज्य तथा कृषक दोनों के स्वामित्व का मत प्रतिपादित करते हैं। किन्तु इनसे न तो राजा के निरंकुश एवं अखण्ड स्वामित्व सूचित होता है, न ही लोगों का पूर्ण अधिकार। अपितु इनसे भूमि पर समवर्ती किन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार का स्वामित्व सिद्ध किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक ही भूमि पर विभिन्न पक्षों जैसे राजा, भूमिधर, काश्तदार, रेहनदार आदि सभी का अलग-अलग अधिकार प्रमाणित होता है। किन्तु शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार की काश्तकारी अथवा स्वत्व को स्पष्ट नहीं किया है।³⁰ पूर्व मध्य काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि राजकीय स्वामित्व का सैद्धान्तिक पक्ष प्रबल हो गया। अब राजा भूमि का रक्षक नहीं अपितु स्वामी होने के कारण कर का अधिकारी माना गया। किन्तु राजा का स्वामित्व

राज्य के स्वामित्व से भिन्न था क्योंकि भूमि अनुदान करते समय राजा अपने तथा अपने परिवार के पुण्यार्जन के लिये चिन्तित रहते थे, समाज या राज्य के अध्यात्मिक कल्याण के लिये नहीं। वे सामान्य भूस्वामियों के रूप में व्यक्तिगत हैसियत से ही भूमि अनुदान देते थे।³¹

इस प्रकार प्राचीन भारत में भूस्वामित्व किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं लगता। सिद्धान्ततः राज्य अथवा राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। वह भूमि का रक्षक अथवा स्वामी होने के कारण उसकी उपज का अपना भाग नियमित रूप से प्राप्त करना था जबकि कृषक उसका स्वामी होने के कारण उसका उपभोग करते थे।³² समाज में यही स्थिति सामान्य रूप से आज भी दिखाई देती है।

कर सिद्धान्त:-

मनु लिखते हैं कि राजा केवल उचित और शास्त्र संगत कर ग्रहण करे।³³ इस क्षेत्र में भी वे राज्य को प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं मानते। एक स्थान पर कहा गया है कि राजा लोगों के साथ न्याययुक्त वर्तन करे। उसे "निर्दिष्ट फल भोक्ता" कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए मेधा-तिथि लिखते हैं कि राजा को शास्त्रसंगत तथा परम्परागत भाग ही लोगों से कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए, अधिक नहीं।³⁴ कुल्लुक तथा गोविन्दराज के अनुसार वह कर ग्रहण करने में शास्त्रके निर्देशों का पालन करे।³⁵ भारुचि का विचार है कि वह शास्त्र को प्रमाण मानते हुए छठां या आठवां भाग ही लोगों से कर के रूप में ले।³⁶ अन्यत्र इसी बात को पुष्ट करते हुए कहा

गया है कि राजा "धर्म संगत कर ग्रहण करे।"³⁷ इस प्रकार मनु राजा को शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर से अधिक लेने का निषेध करते हैं। यह छठा या आठवां भाग होता था। इसे राजा की वृत्ति कहा गया है।³⁸

मनु शास्त्रीस्त कर ग्रहण करने के दो अपवाद निरूपित करते हैं:-

1- आपत्ति काल में राजा धन का चतुर्थांश ग्रहण करने का अधिकारी होता है।³⁹ इस पर टिप्पणी करते हुए मेधातिथि लिखते हैं कि "यदि राजा का कोष क्षीण हो जाय तभी वह ऐसा कर सकता है। कुल्लुक, गोविन्दराज तथा भारुचि इसे आपद्धर्म मानते हैं। यह भी बताया गया है कि यदि राजा प्रजा की पूरी शक्ति से रक्षा करे तो अधिक कर लेने के पाप से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यह एक आपत्कालीन व्यवस्था है जो अराजकता अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है, न कि यह सामान्य नियम है। इस स्थिति में भी अधिक कर लेना पाप ही है किन्तु प्रजा की रक्षा निमित्त होने से राजा पाप मुक्त नहीं होता। यहाँ भी मनु प्रजारक्षण को सर्वोपरि रखते हैं।

2- यदि क्षत्रिय {राजा} स्वयं जीवित रहने में असमर्थ हो अर्थात् उसके सामने गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया हो तो ब्राह्मण का धन कभी हरण न करे किन्तु दस्यु और निष्क्रिय व्यक्तियों का धन हरण कर ले।⁴⁰ दस्यु का अर्थ मेधातिथि 'तस्कर' तथा कुल्लुक 'निषिद्ध कार्य करने वाले' बताते हैं। इसी प्रकार निष्क्रिय को मेधातिथि 'अनाश्रमी' तथा कुल्लुक 'विहित कार्य न करने वाले' कहते हैं {विहितानुष्ठायिनो}। यह भी आपत्कालीन व्यवस्था है

क्योंकि सामान्य अवस्था में तो राजा को पापियों से धन लेने का निषेध ही दिया गया है।⁴¹

मनु वर ग्रहण करने के संबंध में कुछ अन्य सिद्धान्तों का भी उल्लेख करते हैं। कहा गया है कि कराधान इस प्रकार हो कि "राजा तथा व्यापारी दोनों अपने-अपने कार्यों का उचित फल प्राप्त करें।"⁴² कल्लुक इसका अर्थ यह लगाते हैं कि राजा प्रजा की देखभाल अच्छी तरह कर सके तथा दूसरी ओर व्यापारी भी कृषि, व्यापार आदि में लाभ प्राप्त कर सके। अतः अपने तथा व्यापारियों दोनों के हित पर विचार करके ही राज्य में कर लगाये जाने चाहिए। मेधातिथि का विचार है कि अधिक लाभ की दशा में परिमाण का अतिक्रमण करके भी कर लगाया जा सकता है। भारुचि इस कथन को स्तुति मात्र मानते हैं। कहा गया है कि राजा जहां अनुचित कर न ले वहीं उचित कर का त्याग भी न करे। इन दोनों से राजा का अनिष्ट होता है। "अग्राह्य धन लेने तथा ग्राह्य धन छोड़ने से प्रजा में राजा असमर्थ समझा जाता है तथा वह अर्थ के कारण मर कर तथा अपयश के कारण जीते हुए ही नष्ट हो जाता है।"⁴³ अग्राह्य धन लेने का परिणाम बताते हुए मेधातिथि लिखते हैं कि इससे प्रजा सोचती है कि राजा अपने पड़ोसी आटविक जातियों को जीतने में असमर्थ है तथा उनसे धन न मिलने के कारण ही उसे प्रजा को दण्डित कर रहा है।⁴⁴ कल्लुक का भी यही विचार है कि शास्त्र विरुद्ध कर लेने से प्रजा में राजा की असमर्थता प्रकट होती है। परिणामस्वरूप प्रजा उससे रुठ हो जाती है और वह

नरकगामी होता है। कहा गया है कि बिल्कुल न लेने से राजा^{जो} अपनी जड़ को तथा लोभश अधिक लेकर प्रजा की जड़ को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी जड़ को नष्ट करता हुआ राजा स्वयं को तथा प्रजाओं की जड़ को नष्ट करता हुआ उन्हें पीड़ा पहुँचाता है।⁴⁵ मेधातिथि लिखते हैं कि कर शुल्कादि ग्रहण न करने से कोष क्षीण हो जाता है तथा अधिक लेने से प्रजा दुखी होती है। अतः इन दोनों का त्याग कर सदा शास्त्रसंगत कर ही ग्रहण करने चाहिए। कुल्लुक तथा गोविन्दराज भी यही विचार व्यक्त करते हैं। मनु कराधान का अत्यन्त उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि "जिस प्रकार जोंक, बछड़ा तथा भौंरा छोड़े-थोड़े अपने खाद्य ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए।"⁴⁶ अन्यत्र वर्णित है कि जिस प्रकार सूर्य अगहन आदि आठ महीनों में किरणों के द्वारा जल ग्रहण करता है उसी प्रकार राजा राज्य से कर ग्रहण करे।⁴⁷ मनु के इस सिद्धान्त का समर्थन कामन्दक तथा कालिदास भी करते हैं। कामन्दक राजा को सलाह देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजा से थोड़ा-थोड़ा कर ग्रहण करे। जिस प्रकार ग्वाला पहले गाय का पोषण करता है तथा फिर उसका दूध दूढ़ता है तथा जिस प्रकार माली पहले पौधों की सींचता है फिर उनका चयन करता है उसी प्रकार राजा को पहले प्रजा का पोषण करना चाहिए, तत्पश्चात् उससे कर ग्रहण करना चाहिए।⁴⁸ कालिदास लिखते हैं कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जो जल सोखकर उसका हजार गुना बरसा देता है उसी प्रकार

राजा का आचरण कर ग्रहण करने में होना चाहिए।⁴⁹ इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कराधान की आवश्यकता को समझते हुए भी मनु सहित समस्त भारतीय विचारक राजा को अत्याचार पूर्ण वर वसूलने की अनुमति नहीं देते। कराधान संबंधी यह आदर्श इतना प्रबल था कि हर्द्रदामन् जैसा विदेशी शासक भी जूनागढ़ लेख में यह दावा करता है कि उसने अत्याधिक वार्यों में भी कर, विविष्ट, प्रणय आदि के द्वारा प्रजा का उत्पीड़न नहीं किया।⁵⁰

विविध कर-

मनुस्मृति में एक स्थान पर पांच प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है- बलि, कर, शुल्क, प्रतिभाग तथा दण्ड।⁵¹ टीकाकारों तथा विद्वानों ने इनके अलग अलग अर्थ किये हैं। इनका विवरण इस प्रकार है।

बलि- मेधातिथि तथा कुल्लुक के अनुसार राजा को प्रजा से प्राप्त होने वाले धान्यादि का छठां भाग बलि होता है।⁵² अर्थशास्त्र में इसे "भाग" कहा गया है।⁵³ ए०एन० बोस⁵⁴ ने सुझाव दिया है कि बलि अनियमित कर था जबकि भाग नियमित। मिलिन्द-पञ्च में इसका उल्लेख एक अपात्कालीन देय के रूप में मिलता है।⁵⁵ थामस इसे धार्मिक कर *religious cess*. मानते हैं।⁵⁶ यह उपज का चौथा भाग होता था।

कर- मनुस्मृति में कई स्थानों पर इसका उल्लेख समस्त राजकीय देयों के लिये किया गया है।⁵⁷ अमरकोश के लेखक ने बलि, भाग तथा कर, तीनों का प्रयोग भूमि कर के अर्थ में किया है।⁵⁸ किन्तु ऐसा प्रतीत होता है

कि अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति के काल तक इसका विशिष्ट अर्थ हो गया था। टीकाकार मेधातिथि इसे द्रव्य रूप में दिया जाने वाला उपहार, कुल्लुक ग्राम तथा नगरवासियों द्वारा प्रतिमास या प्रति छठे मास राजा को दिया जाने वाला अंश ॥ धन ॥, सर्वज्ञनारायण भूमि पर स्थायी रूप से दिया जाने वाला विहरण्य, रामचन्द्र घास-फूस, ईंधन आदि के रूप में दिया जाने वाला अंशदान तथा राघवानन्द इसे ग्रामवासियों द्वारा दिया जाने वाला मासिक देय बताते हैं। कुल्लुक तथा राघवानन्द की व्याख्या भट्टस्वामी से मिलती है।⁵⁹ लक्ष्मीधर ने कर का प्रयोग शिल्पियों तथा कृषकों से नकद रूप में प्राप्त होने वाले निश्चित देय के अर्थ में किया है।⁵⁰ जबकि अभय-तिलकगणि ने हेमचन्द्र के हाश्रयकाव्य में उल्लिखित "कर" को "भूमिकर" के अर्थ में व्याख्यायित किया है।⁶¹ यह एक सुविदित तथ्य है कि गुप्तकाल तथा उसके बाद सामन्त गण जो राजा को उपहार देते थे उसे भी सामान्यतः कर कहा जाता था।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कर न्युनाधिक रूप से ग्रामीणों से समय-समय पर लिया जाने वाला राजभाग होता था। जूनागढ़ लेख से विदित होता है कि दूसरी शती तक यह राजस्व का नियमित स्रोत बन गया था। इसी गणना विधि तथा प्रणय के साथ की गयी है जिसे लेना उचित नहीं समझा गया था। स्पष्ट है कि इसे एक उत्पीड़क कर समझा जाने लगा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर भूमि पर लगाया जाने वाला वार्षिक राजस्व नहीं था अपितु एक विशेष प्रकार का देय था जो उदार शासकों द्वारा त्यागा जा सकता था।

शुल्क:- मेधातिथि इसे व्यापारियों तथा सौदागरों से मिलने वाला भाग

मानते हैं।⁶² कुल्लुक स्थल-जल मार्ग से व्यापार करने वालों से विक्रय द्रव्य के अनुसार लिया जाने वाला धन अर्थात् चुंगी या कस्टम कहते हैं।⁶³

श्रीरस्वामी के अनुसार इसके अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा घाटों पर दिया जाने वाला कर, सैनिक तथा पुलिस चौकियों पर दिया जाने वाला कर तथा पथकर, सभी शामिल थे।⁶⁴ गुप्तकाल में यह सीमा, विक्री की वस्तुओं आदि पर लगाया जाता था। स्कन्दगुप्त के विहार लेख में "शौलिक" नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है जो सीमाशुल्क विभाग का अधीक्षक था।⁶⁵

इस प्रकार स्पष्ट है कि शुल्क व्यापारियों द्वारा नगर अथवा बंदरगाहों में लाये गये माल अथवा पण्य से प्राप्त होने वाला राजांश होता था। आधुनिक भाषा में हम इसे आयात-निर्यात कर कह सकते हैं।

प्रतिभाग:- मेधातिथि तथा कुल्लुक के अनुसार फल-फूल शाक आदि के रूप में प्रजा से प्रतिदिन जो राजांश मिलता है, वही प्रतिभाग है।⁶⁶ इसे एक गाँव के रक्षक की वृत्ति बताई गयी है।⁶⁷ करद्वार के सम्बन्ध में मनु लिखते हैं कि धान्य का छठां, आठवां या बारहवां भाग ग्रहण करना चाहिए।⁶⁹

मेधातिथि, कुल्लुक तथा गोविन्दराज कहते हैं कि यह भूमि की स्थिति, उसकी पैदावार तथा फसल उत्पन्न करने में लगे श्रम को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाना चाहिए। हाप्किंस का विचार है कि भारत में एक हजार वर्षों तक कर दर कहीं भी इतनी नरम नहीं रही। ऐसी स्थिति में

मनु का विधान आदर्श स्वरूप ही प्रतीत होता है।⁷⁰ दर की दर पचासवां भाग बताई गयी है। यह जिस व्यक्ति के पास जितने नये पशु हों अथवा उसने जितनी नई सम्पत्ति {सुवर्ण} अर्जित की हो, उस पर देय होता था। इसे आधुनिक आयकर अथवा पुंजी अभिलाभकर {Income tax or Capital gains tax} कहा जा सकता है। इसी प्रकार वृक्षों, मांस, मधु, घृतादि, औषधि के काम आने वाली वनस्पतियों अथवा तैयार की गयी औषधियों, रस (नमकादि), फूल, फल, मूल, पत्ते, साग, घास तथा चमड़े, बांस, मिट्टी और पत्थर से बनी सभी वस्तुओं का छठां भाग प्रतिभाग के रूप में देय था।⁷¹ बाल तथा प्रतिभाग का चतुर्थांश भी आपत्ति के समय में लिया जा सकता था।⁷² भुलक का बीसवां भाग आपत्तिकाल में लिया जा सकता था।⁷³ मेधातिथि तथा कुल्लुक का विचार है कि यहां भुलक से तात्पर्य सुवर्ण का व्यापार करने वालों से लिये जाने वाले व्यापार कर से है जो सामान्य स्थिति में पचासवां भाग होता था। यह निर्धारित करते समय वस्तु के क्रय-विक्रय के मूल्य, यातायात, मार्ग में खाने पीने तथा रख-रखाव पर पड़ने वाले खर्च को ध्यान में रखकर ऐसे लोगों द्वारा निर्धारित किये जाने को कहा गया है जो सभी वस्तुओं के व्यापार की जानकारी रखते हैं।⁷⁴

राजस्व का एक अन्य स्रोत भूमि के अन्दर प्राप्त होने वाली खनिज सम्पत्ति तथा 'गड़ाधन' है। राजा भूमि का स्वामी होने के कारण इनका भाग प्राप्त करने का अधिकारी था। खनिज सम्पत्ति का आधा भाग राजा को प्राप्त होता था। ऐसी सम्पत्ति किसी की भूमि में हो या

कोई उसे निकालने का कार्य करे, राजा को उसका अंश देना ही पड़ता था।⁷⁵
 जहाँ तक निधियों का प्रश्न है, इस विषय में यह व्यवस्था दी गयी है कि
 यदि किसी विद्वान् ब्राह्मण को ऐसी निधि मिलती है तो वह सम्पूर्ण का
 स्वामी है, किन्तु यदि किसी ब्राह्मणेतर को ऐसी निधि मिल तो उसके
 छठें या बारहवें भाग का राजा अधिकारी होता है। लावारिस निधि का
 आधा भाग राजा तथा आधा ब्राह्मण का बताया गया है। यदि किसी
 वस्तु के स्वामी का पता न हो तो राजा तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करने के
 पश्चात् उसे अपने दोष में जमा करा सकता था। इस बीच यदि उसका स्वामी
 वस्तु के अधिकार के विषय में प्रमाण देता था तो पात्र के अनुसार धन का
 छठा, आठवां या बारहवां भाग लेकर उसे असली स्वामी को लौटा देता था।
 इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम के निवासी राजा को प्रतिदिन खाने-पीने की
 वस्तुएँ, ईधन आदि देते थे किन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है यह
 ग्रामणी की वृत्ति मानी जाती थी।

इस प्रकार आय के विविध साधनों से राजा अपना दोष भरता था।

चोरों को दण्ड-

मनु चोरों को अदा न करने अथवा उनकी चोरी के लिये दण्ड का
 विधान करते हैं। भूस्वामी के दोष से राजदेय की हानि होने पर उसे दश
 गुना दण्ड देना होता था और यदि स्वामी की अज्ञानता में उसके नौकर
 की भूल से हानि होती थी तो उसका पाँच गुना दण्ड भूस्वामी को दिया
 जाता था।⁷⁶ मेधातिथि, गोविन्द, कुल्लुक आदि के अनुसार भूस्वामी के
 दोष से तात्पर्य यह है कि यदि वह फसल को पशुओं से चरा डालता है या

सही समय पर खेत में बीज नहीं बोता है। राजा को उपज का षष्ठांश कर के रूप में मिलता था। यदि पैदावार न हुई तो इसकी छानि होती थी। इसकी पूर्ति के लिये छानिका दशवां भाग अथवा पांचवा भाग दण्ड के रूप में थोपा जाता था। शुल्क बचाने के उद्देश्य से चुंगी घर का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने वाले, असमय पर विक्री करने वाले तथा तौल-माप के मूल्य को कम करके बताने वाले व्यापारियों पर शुल्क के वास्तविक मूल्य का आठगुना दण्ड लगाया जाता था।⁷⁷ मेधातिथि तथा तुल्लुक असमय का अर्थ रात्रि आदि में विक्री करना बताते हैं। मेधातिथि के अनुसार जितना शुल्क छिपाया जाय उसका आठगुना दण्ड होना चाहिए। तुल्लुक लिखते हैं कि यह राजा द्वारा निर्धारित दण्ड का अठगुना होना चाहिए। असमय का एक अन्य अर्थ मेधातिथि के अनुसार गुप्त रूप अथवा चोरी से बेचना है।

राजकीय धन का घोटाला करने वालों के लिये अनेक प्रकार के शारीरिक दण्डों की व्यवस्था की गयी है। इनमें हाथ, पैर, जीभ आदि काटकर मृत्यु दण्ड दिया जाना शामिल है।⁷⁸ आग्रह किया गया है कि राज्य की आय वृद्धि तथा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये वित्त विभाग, खानों कर्मन्तों आदि में ईमानदार अमात्यों को ही नियुक्त किया जाय।⁷⁹

संदर्भ तथा टिप्पणियां

- 1- अर्थ०, 80।
- 2- उद्योग पर्व, 72-23-24
- 3- मेधातिथि, 9-294: कोशो रूप्य सुवर्ण रूपतादिधन संख्यः ।
- 4- कुल्लुक, वही: कोशो वित्तनिघयः ।
- 5- मनु०, 3-419
- 6- वही, 8-306-309
- 7- मेधातिथि, 10-118
- 8- मनु०, 10-119
- 9- वही, 137-38
- 10- मेधातिथि, 7-137: कृषिधनप्रयोग क्रय विक्रय दिव्यवहारेण ब्राह्मणच्छ्रो-
त्रियादन्यं ।
- 11- कुल्लुक, वही;- शाक्यदिस्वल्पमूल्यवस्तु क्रयविक्रयादिना जीवन्तं
निकृष्ट जनं ।
- 12- गोविन्द, वही- क्रय विक्रयादिजीविनमाप्नुपिकादिर्लं..... ।
- 13- भारुचि, वही, ब्रह्मणादन्यः पृथगजनः.... ।
- 14- मनु०, 7-138
- 15- गौतम, 2-1-31
- 16- विष्णु०, 3-32
- 17- वही, 2-1-35, : भक्तं त तेभ्यो दद्यात् ।

18- मनु०, ३.३१४

19- वही, ७.१३३

20- मनु०, १.४४

21- दिनग्रेडाफ, ज्यूरिसपुडेन्स, खण्ड १, पृष्ठ ३२४-२५, ३३५

22- मनु, ८.१११, २००

23- याज्ञ०, २.२८, बृहस्पति, ७.२४-२५, ३०, नारद० १.८४-८५, ८६

24- गौतम, २.२१; मनु०, १०.११५

25- मनु०, ८.३१

26- राजधर्मकाण्ड, पृष्ठ १०: भूस्वामी तुस्मृतो राजा नान्य द्रव्यस्य सर्वदा ।

तत्फलस्य हि षड्भागं प्राप्नुयान्नान्यथैव ॥

भूतानां तन्निवाहितत्वात् स्वामित्वं तेनेकीर्तितम् ।

तत्क्रिया बलिषड् भागे शुभा शुभा निमित्तजम् ॥

27- जायसवाल: हिन्दू पार्लिटी, भाग २ पृष्ठ १७३ तथा आगे

28- घोषाल, : इण्डियन हिस्टोरियोग्राफी एण्ड अदर एसेज. पृष्ठ १६४

29- काणे, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, १११, पृष्ठ ४१५

30- डेरेट: ब्रुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरियन्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडीज,
खण्ड १८, भाग ३, पृष्ठ ४८१ तथा आगे

31- शर्मा, आर०एस०: भारतीय सामन्तवाद, पृष्ठ १३१-६०

32- गोपाल, एल०: एस्पेक्ट आफ हिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर इन एन्ध्रान्त
इण्डिया, पृष्ठ १७०-८०

33- मनु०. ७.८०, १४४; ८.१७२; १०.१११

34- मेधातिथि, 7.144- पारंपर्यागतमेव भागं गृहणीयान्नाधिकम्. ।

35- वृल्लुक, वही, - करादिग्रहैः शास्त्रनिष्ठः स्यात्.... ।

36- भासचि, वही - आम्नाय प्रमाण्येन षष्ठाष्टमभागगृहणादिना बलिमाहरेत्... ।

37- मनु0, 10.119

38- वही, 7.130-32, गौतम, 10.24-27, आपस्तम्ब , 10, 269

विष्णु, 111, 22-25, बौधायन, 1, 10.18.1

39- वही, 10.118

40- वही, 11.18

41- वही, 9.243-47

42- वही, 7.127-28 यथा फलेन सृज्येत राजाकर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथा वेक्ष्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेत्सततं वरानम् ॥

43- 8.170-71

44- मेधातिथि, वही, 7.171

45- मनु0, 7.139

46- वही, 7.129

47- वही, 9.305

48- कामन्दक, 5.74, 84: आददीतधनंतेभ्यो भास्वानस्त्रैरिवोदकम् ।

यथा गौपाल्यते काले दुह्यते च तथा प्रजा ॥

सिच्यते चीयते चैव लतापुष्प फलार्थिनः ॥

49- रघुवंश, 1.18

50- अपीडयित्वा त्रविष्टप्रणयक्रियाभिः..... ।-इपि0 इण्डिका 8.257

- 51- मनु०, ८.३०७
- 52- मेधातिथि, ८.३०७, बलिर्धान्यादेःषष्ठोभागः ।
कुल्लुक , वही
- 53- मनु०, २.६, १५
- 54- सोशल एण्ड रुरल इकानमी आफ नार्दर्न इण्डिया खण्ड १, पृष्ठ २६
- 55- सेक्रेड ब्रुक ऑफ द ईस्ट, २५, ७.२, ८
- 56- थामस स्फोडब्ल्युः जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १९०९,
पृष्ठ ४६६-६७
- 57- मनु०, ७.१२८, १२९, १३३
- 58- वही, ८.२८, अमरकोश, भागदेयो करो बलिः.....।
- 59- भट्टस्वामी २.१५ः करः प्रतिवर्षं देयः भाद्रपदिक वासन्तिकाध्यम
पादेवम् ।
- 60- गृहकाण्ड, करः कारुकृषिबलेभ्यो नियत धनादानम्, पृष्ठ २५५
- 61- द्वाश्रय टीका १११, ५.१८, कृषिपशुचारणादिकुतराजकीयभूम्युपभोगहेतुको
राजग्राह्यो भागाः ।
- 62- मेधातिथि, वही, शुल्क वणिक्प्राप्य भागः ।
- 63- कुल्लुक, वही, शुल्क स्थलजलपंथादिना वणिज्याकारितेभ्यो नियतस्थानेषु
द्रव्यानुसारेण ग्राह्यं दानं इति प्रसिद्धं.....।
- 64- अमरकोश, ४.२८ः घट्टादि देयम् शुल्कम्.....।
- 65- फ्लीट, कार्पस इंस्क्रिप्सनम् इंडिकेरम्, खण्ड ती न, पृष्ठ ५०

66- मेधातिथि, वही : प्रतिभागं फलभरणवाद्युपायनं ।

कुल्लुक ,वही , : प्रतिभागंफलकुसुमशाकटुणाद्युपायनं प्रतिदिनं ग्राह्यम्.... ।

67- मनु, 7.118

68- कुल्लुक, वही, दण्डं व्यवहारदौ गृह्णाति..... ।

69- मनु0, 7.130

70- आर्दिनेन्सेज आफ मनु, पृष्ठ 164

71- मनु0, 7.130-32

72- वही, 10.118

73- वही, 10.120

74- वही, 7.127; 8.398

75- वही, 8.29

76- वही, 8.243

77- वही, 8.400

78- वही, 9.275

79- वही, 7.60, 62

अष्टमं अध्यायं

हलिस तथा गुप्तचर.

पुलिस तथा गुप्तचर

पुलिस संगठन-

प्राचीन भारत में आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिये पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था। किन्तु पुलिस तथा सैनिक अधिकारियों में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं दिखाई देता। उस समय पोरियां बहुत कम होती थीं। केवल साहसिक व्यक्ति ही डरोली या पट्टा और सम्पत्ति उरण करने का दुःसाहस करते थे तथा इन्हें सेना की सहायता से ही दबाया जा सकता था। सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर नियुक्त अधिकारी सम्भालते थे। कहीं-कहीं ग्राम का अध्यक्ष ही प्रधान पुलिस अधिकारी होता था। शान्ति व्यवस्था स्थापित करना उसी का कार्य था। उसके असमर्थ होने पर ही सैनिक अधिकारी यह कार्य करते थे। अर्थ-शास्त्र में पुलिस के विभागियों को "रक्षिन्" कहा गया है। इनका कार्य रात को लोगों के घरों की देख-रेख करना, अपराधियों का पता लगाना, उन पर नज़र रखना, देश में शान्ति स्थापित करना तथा लोगों के धन-माल की रक्षा करना बताया गया है।¹ रात्रि में कार्य करने वाले पुलिस का एक विशेष वर्ग होता था।

जहां तक मनु का प्रश्न है हम उन्हें कुछ स्थानों पर "रक्षाधिकृत" नामक अधिकारियों का प्रयोग करते हुए पाते हैं।² बताया गया है कि वेराष्ट्र या राज्य की रक्षा के लिये नियुक्त किये जाते थे।³ अनुसार "राज्य की रक्षा

के लिये दो-दो, तीन-तीन या पंच-पांच गाँवों के समूह का एक-एक गुल्म स्थापित किया जाय³। टीकाकार मेधातिथि एवं हल्ह्वत् भट्ट के अनुसार गुल्म से तात्पर्य "रक्षकों के समूह" से है। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल के थानों या चौकियों के समान ही उस समय भी लोगों की रक्षा के निमित्त चौकियाँ स्थापित की जाती थी जहाँ रक्षकों के समूह स्थित होते थे। उनके विषय में जो संक्षिप्त विवरण मिलता है उससे सूचित होता है कि उनका मुख्य कार्य चोरों का पता लगाना तथा उन्हें पकड़ना था। आशंका व्यक्त की गयी है कि इस प्रकार के अधिकारी प्रायः घुसखोर होते हैं⁴ तथा चोरी करने में मध्यस्थ होकर चोरों की सहायता करते हैं।⁵ अतः राजा से आग्रह किया गया है कि वह इस प्रकार के अधिकारियों का सर्वस्व हरण कर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दे और उन्हें वही दण्ड दे जो चोरों के लिये विहित है। गुप्त काल तथा उसके बाद के साहित्य एवं लेखों में पुलिस कर्मचारियों को "चाट-भाट" तथा उसके अधिकारियों के लिये "दण्डपाशिक" और "चौरो-दूरणिक" शब्द का प्रयोग मिलता है।⁶ भूमि संबंधी दानपत्रों में "अभटचाट प्रवेश्य" शब्द मिलता है। ज्ञात होता है कि ये लोग ग्रामवासियों को सताते तथा उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे किसानों के घरों में प्रवेश करके उन्हें अपनी कच्ची-पक्की फसल, ईख, नमक तथा गाय के दूध का भाग देने को मजबूर कर सकते थे, अपने उपयोग के लिये उनके घरेलू उपकरण, यथा कुर्सी, बेंच, चारपाई आदि उठा ले जाते थे।⁷ हर्षकालीन बंसखेड़ा ताम्रपत्र में भी चाट-भाट नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। चाट ऐसे सिपाही होते थे जो नियमानुसार राज्य की ओर से नियुक्त नहीं किये जाते थे बल्कि

स्वयं ही स्वतन्त्रता पूर्वक गांवों में घूमा करते थे। इसके विपरीत भट सेसे तिमहिधियों को कहते थे जो नियमानुसूल राज्य की ओर से नियुक्त किये जाते थे तथा जिनका काम गांव की रक्षा करना होता था। उनके रहने तथा खाने की व्यवस्था गांव वालों को ही करनी पड़ती थी। जो गांव दान में दिये जाते थे वहां सेसे कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित रहता था। चम्बा अभिलेख से सूचित होता है कि जो गांव राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे उन्हें इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भोजन, आवास, आवागमन आदि पर काफी खर्च करना पड़ता था।⁸

इस प्रकार मनु तथा उनके टीकाकार "रक्षाधिकृत" नामक कर्मचारियों के कार्यों एवं आचरण के विषय में जो विवरण प्रस्तुत करते हैं वह काल्पनिक न होकर तथ्यों पर आधारित है। पुलिस द्वारा प्रजा से घूस लेना, उसे उत्पीड़ित एवं अपमानित करना प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज के लिये आम बात रही है।

गुप्तचर संगठन

प्राचीन भारतीय शासन पद्धति में गुप्तचर संगठन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रत्येक युग में इसके महत्व को समझा गया तथा आन्तरिक षड्यन्त्रों एवं छिपे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिये गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी। युद्ध के समय भी गुप्तचरों की आवश्यकता समझी जाती थी। रामायण में कहा गया है कि जो राजा गुप्तचरों की नियुक्ति नहीं करता उसके राज्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है।⁹ महाभारत में गुप्तचरों को राज्य का मूल आधार निरूपित किया गया है।¹⁰

गुप्तचरों की उपेक्षा करने वाले राजा को शुक ने "म्लेच्छ" की संज्ञा दी है तथा जो गुप्तचरों की बातों का ध्यान नहीं देता उसे हृदिहीन तथा स्वघाती बताया गया है।¹¹

गुप्तचरों की संस्था का प्रारम्भ भारत में कब हुआ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वैदिक साहित्य में गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है।¹² अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के चार अध्यायों में गुप्तचरों का वर्णन मिलता है। इससे सूचित होता है कि कौटिल्य के समय तक यह संस्था शासन के क्षेत्र में सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। कौटिल्य इन्हें "गुप्तपुरुष" कहता है तथा लिखता है कि "शत्रु", मित्र, मध्यम और उदासीन प्रकार के राजाओं तथा अठारह तीर्थों की गतिविधि पर निगाह रखने के लिये गुप्तचरों को संचालित करना चाहिए।"¹³ गुप्तचर वे ही नियुक्त किये जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से कर ली जाती थी। यूनानी लेखक उन्हें "इन्स्पेक्टर्स तथा ओवरसीयर्स" कहते हैं और बताते हैं कि इन पदों पर अत्यन्त योग्य तथा विश्वासनीय व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती थी।¹⁴ अर्थशास्त्र रामायण, महाभारत, मनु, वामन्दक एवं शुकनीतिसार आदि ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गुप्तचरों के चयन के लिये किसी विशेष सामाजिक वर्ग, श्रेणी अथवा स्रोत का सहारा नहीं लिया गया था। आवश्यक यह था कि व्यक्ति कुलीन हो तथा समाज में उसका अपवाद न हो।¹⁵ वामन्दक का कथन है कि गुप्तचर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोगों के मन की बात जान ले उसकी स्मृति शक्तिशाली हो, वह मधुरभाषी हो, शीघ्रगामी हो, उसमें विपत्तियों को सहन एवं कठिन परिश्रम करने की शक्ति

हो, क्षिप्र हो तथा बड़ प्रत्युत्पन्न मति हो।¹⁶

मनुस्मृति में गुप्तचरों तथा उनके कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इनके लिये "चर", "चार" तथा "प्रीणिधि" शब्दों का प्रयोग किया गया है और राजा को "चार-चक्षुष" कहा गया है।¹⁷ मनु के अनुसार "द्रव्य को हरण करने वाले दो प्रकार के तस्कर होते हैं- प्रकट तथा अप्रकट। राजा इन्हें अपने गुप्तचर स्त्री नेत्रों से पहचाने। प्रकट रूप से छुटने वाले तो विभिन्न प्रकार के व्यापारी हैं जो मूल्य तथा तौल या नाप में लोगों के देखते-देखते सोना, कपड़ा आदि को बेचते समय ठग लेते हैं तथा संधमारी करके या जंगल आदि में छिपकर रहते हुए दूसरों के धन चुरानेवाले अप्रकट तस्कर होते हैं। घुसखोर, श्यादोहन करने वाले, ठग, लुआरी, अच्छी-अच्छी बातें बनाकर धन लेने वाले, उत्तमवेष धारण कर अपने दुषित कर्म को छिपाते हुए लोगों से धन लेने वाले, हस्तरेखा देखकर शुभाशुभ फल कहने वाले, अशिक्षित महावत, अशिक्षित चिचित्सक, शिल्प की जीविका वाले, धन हरण करने में निपुण वेश्या, ब्राह्मणादि का वेष धारण कर गुप्त रूप से जनता को ठगने वाले शूद्र को भी प्रकट तस्करों में सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि अच्छे चरित्र वाले, गुप्त रूप से रहने वाले एवं विविध वेष धारण किए हुए गुप्तचरों से उन वंचकों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाय तथा शासन कर उन्हें वश में किया जाय।¹⁸ यह भी बताया गया है कि सर्वार्थ-चिन्तक नामक उच्च पदाधिकारी जो दस, बीस, सौ तथा एक हजार गाँवों का शासन चलाने के लिये नियुक्त किया गया था और जिसे हम आधुनिक भाषा में स्वायत्त शासन मंत्री कह सकते हैं, अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ ग्रामाधिमति आदि समस्त

पदाधिकारियों के कार्य, वतवि आदि व्यवहारों वा गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करता रहे।¹⁹ मेधातिथि तथा भास्कि इन गुप्तचरों को "कापटिक" अर्थात् कपट या छद्म वेष धारण कर सूचना एकत्र करने वाले बताते हैं। मेधातिथि वा कहना है कि राजा को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्रिया-वलापों को समग्ररूप से गुप्तचरों द्वारा जान लेना चाहिए। भास्कि लिखते हैं कि राजा रक्षा करने के निमित्त सदा परिभ्रमण करता रहे तथा अधिकारियों की गतिविधियों को ज्ञात करता रहे।²⁰ शुक्र वा कथन है कि प्रत्येक रात्रि को राजा, प्रजा एवं कर्मचारियों के अभिप्रायों, मंत्रियों, शत्रुओं, सैनिकों, सभासदों, सम्बन्धियों एवं अन्तःपुर की रानियों की सम्मतियों की जानकारी गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे।²¹ कौटिल्य ने समावर्त्ता द्वारा नियुक्त कुछ ऐसे गुप्तचरों की चर्चा की है जो अशान्ति पैदा करने वालों को नियंत्रित करने, घुस लेने वाले न्यायाधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों का भेद बताने, अनधिकृत ढंग से मुद्रा बनाने वालों का पता लगाने, बलात्कार करने वालों, चोरों, डाकूओं एवं अपराधियों की खोज करने के लिये नियुक्त किये जाते थे। न्याय संबंधी कुछ विशेष जानकारी के लिये भी गुप्तचरों की व्यवस्था अर्थशास्त्र में की गयी है। बताया गया है कि जब साक्षियों के कारण दादी तथा प्रतिवादी दोनों का मूल्दमा गड़बड़ा जाय तो गुप्तचरों द्वारा सही बात की जानकारी कर निर्णय दिया जाना चाहिए।²²

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुप्तचर सम्पूर्ण साम्राज्य में फैले हुए थे तथा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की गतिविधि पर निगाह रखते थे। मनु गुप्तचरों की नियुक्ति के कुछ मुख्य स्थानों की ओर भी संकेत करते हुए

लिखते हैं कि इनमें अपराधियों के होने की सम्भावना प्रबल होती है, अतः वहाँ उन्हें विशेष रूप से नियुक्त किया जाय। इन स्थानों में सभा स्थल, प्याऊ, पूआ-पूड़ी आदि टिक्री का स्थान होटल आदि, गल्ले की दुकान, चौराहे, मन्दिर, बड़े बड़े प्रसिद्ध वृक्षों की जड़ के नीचे का भाग, अनेक लोगों के सकात्रित होने के स्थान, प्रदर्शनी आदि दर्शनीय स्थल, पुराने उद्यान, जंगल, शिल्पियों के मकान, निर्जन घर, बन, फूलवाड़ी आदि की गणना की गयी है। कहा गया है कि ऐसे गुप्त स्थानों में घूमने फिरने तथा एक स्थान में रहने वाले चोरों को रोकने के लिये राजा "चार" अर्थात् गुप्तचर नियुक्त करे।²²

महाभारत में भी इन स्थलों के नाम दिये गये हैं जहाँ गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी तथा इस बात पर बल दिया गया है कि गुप्तचर एक दूसरे को जान न सके। तदनुसार "गुप्तचरों" को दूसरे देशों, उद्यान, विहार, प्याऊ, निवास-स्थान, मंदिरालय, प्रवेश द्वार, तीर्थ तथा सभाओं में नियुक्त करना चाहिए।²³

न केवल आन्तरिक प्रशासन अपितु सैनिक अभियान के समय भी गुप्तचरों के कार्यों का महत्त्व समझा गया था। गुप्तचरों की सूचना पर कभी-कभी जय-पराजय निर्भर करती थी। राजा इनके द्वारा शत्रु की तैयारी तथा अपनी शक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करता था। कहा गया है कि सैन्य अभियान प्रारम्भ करने के पूर्व विजगीष्ट राजा व्यट्वेष्ट धारी अपने गुप्तचरों को शत्रु देश की प्रत्येक बात ज्ञात करने के लिये प्रेषित करे।²⁴ कल्हण लिखते हैं कि शत्रु देश की गतिविधियों की जानकारी के लिये व्यट्वेष्टधारी गुप्तचरों

को भेजना चाहिए।²⁵ कभी कभी गुप्तचरों को युद्ध के दौरान सेना में भी छोड़ा जाता था। द्रोणपर्व से पता चलता है कि दुर्योधन की सेना में कृष्ण की ओर से गुप्तचर छोड़े गये थे तथा यही दुर्योधन की ओर से भी किया गया था।²⁶ पूर्व मध्यकालीन कुछ ग्रन्थों में हमें गुप्तचरों द्वारा गलत सूचनाएँ दिये जाने के संदर्भ भी प्राप्त होते हैं जो अन्ततोगत्वा उनके स्वामियों के विनाश के कारण सिद्ध हुए। बारहवीं शती की रचना "ललित-विग्रह-नाटक" से पता चलता है कि विग्रहराज चौहान के गुप्तचर ने उसके शत्रु की सैन्य शक्ति के विषय में कोई सूचना नहीं प्रदान की।²⁷ इसके विपरीत चौलुक्य शासक वस्तुपाल के विषय में कहा गया है कि उसके निपुण गुप्तचर संगठन के कारण उसे अपने पड़ोसी राजाओं पर विजय प्राप्त कर सकने में सफलता प्राप्त हुई थी।²⁸ यह इतिहास का एक सुविदित तथ्य है कि पृथ्वीराज, जयचन्द्र तथा बंगाल के लक्ष्मण सेन जैसे राजाओं को तुर्क आक्रान्ताओं के विरुद्ध जो असफलता प्राप्त हुई उसका एक प्रमुख कारण उनका निर्बल गुप्तचर तंत्र ही था जो शत्रु की सैन्यशक्ति का सही अन्दाजा नहीं लगा पाया। इस प्रकार युद्ध तथा आक्रमण के समय भी गुप्तचरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती थी।

मनु के समान महाभारत में भी चारों के रखने की आवश्यकता कई स्थानों पर बताई गयी है।²⁹ कौटिल्य तथा कामन्दक ने भी उनके विषय में विस्तार से नियम दिये हैं।³⁰

मनु लिखते हैं कि "जिस प्रकार वायु समस्त प्राणिनों में प्रवेश कर विचरण करता है उसी प्रकार राजा को गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए।"³¹ इस पर टिप्पणी करते हुए कुल्लुक लिखते हैं कि उसे अपने राज्य

तथा दूसरे के राज्य की गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।³² इसी को राजा का "मस्तवृत" कहा गया है। इसी कारण गुप्त-चरों को राजा का नेत्र" भी कहा गया है। कामन्दद ने राजा को "चार-चक्षुर्महीपतेः" अर्थात् गुप्तचर राजा के नेत्र हैं कहा है।³³ यही बात विष्णु-धर्मोत्तर³⁴ में भी दहराई गयी है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि "गार्गे गन्ध द्वारा, ब्राह्मण वेद द्वारा, राजा गुप्तचरों द्वारा तथा दूसरे लोग दोनों आंखों द्वारा देखते हैं।"³⁵ राजा को सलाह दी गयी है कि वह गुप्तचरों के कार्यों की स्वयं देख-भाल करे।³⁶ कहा गया है कि राजा "सायंकाल का तंध्योपासन करके दूसरी कक्षा के भीतर स्कान्त स्थान में स्वयं शस्त्र को धरण कर गुप्त समाचारों को बताने वाले गुप्तचरों के कामों को सुने।"³⁷

मेधातिथि इसका अर्थ यह लगाते हैं कि गुप्तचरों से "क्या देखा, क्या सुना और क्या किया?" इसकी जानकारी राजा को प्राप्त करनी चाहिए। कुल्लुक तथा गोविन्दाज का कहना है कि राजा उनसे अपने कार्यों 'स्व-व्यापार' के विषय में जानकारी ले। मनु के विवरण से स्पष्ट है कि राजा गुप्तचरों की उपेक्षा नहीं कर सकता था तथा उनसे बातें करके समस्त क्रिया-कलापों की जानकारी प्राप्त करना उसके दैनिक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग था। वस्तुतः प्राचीन भारत में इसे शासन के सुचालन के लिये अत्यावश्यक समझा गया। इसी के द्वारा आन्तरिक षड्यन्त्रों, विद्रोहों आदि को नियंत्रित किया जा सकता था तथा बाहरी संकटों - आक्रमण आदि के विषय में पूर्वानुमान कर तदनुसार उससे बचाव अथवा सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा

सत्ता था। यह बात बहुत कुछ आज के युग में भी चरितार्थ होती है।

मनुस्मृति के अनुसार गुप्तचरों के मुख्य कार्य इस प्रकार है-

1. सभी प्रकार के मनुष्यों की गतिविधियों पर निगाह रखना।³⁸
2. प्रच्छन्न तथा प्रकट तस्करों का पता लगाना।³⁹
3. शत्रु की शक्ति तथा उसकी तैयारी के विषय में राजा को सूचित करना⁴⁰
4. राजा की स्वयं की शक्ति के विषय में उसे सूचित करना।⁴¹

मेधातिथि लिखते हैं कि राजा गुप्तचरों के माध्यम से यह ज्ञात करे कि दूसरा पक्ष उसके अपर क्या शक्ति रखता है तथा उसकी स्वयं की शक्ति दूसरे पक्ष की अपेक्षा कितनी है।

उल्लेखनीय है कि कौटिल्य का भी कहना है कि शत्रु के साथ व्यवहार में, अपने राज्य के विरोधी एवं अपराधियों आदि को नष्ट करने में, राज्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में तथा राज्य के अधिकारियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। शान्तिपर्व में कहा गया है कि राजा मित्रों, पुत्रों के पास, पुर, जनपद में तथा सामन्त राजाओं के पास गुप्तचर नियुक्त करे ताकि वे उनकी गतिविधियों के विषय में राजा को सूचना दिया करें। यहां देश और विदेश में रहने वाले दो प्रकार के गुप्त-⁴²चरों का उल्लेख पाते हैं- अन्तश्चर तथा बहिश्चर। कामन्दक का विचार है कि गुप्तचरों द्वारा राजा शत्रु तथा स्वपक्ष के पापी लोगों की जानकारी प्राप्त करे तथा फिर जो पापी है और बिना कारण के क्रुद्ध हैं उन्हें दण्ड दे। इनके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कामन्दक कहते हैं कि गुप्तचरों के बिना जागता हुआ राजा भी सोते हुए के समान है तथा वह फिर जागने में समर्थ नहीं होता।⁴³

मनु के विवरण से पता चलता है कि गुप्तचर विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किये जाते थे। इन्हें "अनेक संस्थानैः" कहा गया है। अर्थशास्त्र में

भी संस्थाः अर्थात् एक स्थान पर निवास करने वाले तथा संघाराः अर्थात् परिश्रमण करने वाले गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। प्रथम वर्ग में कापटिक, उदासीस्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस की गणना की गयी है जबकि द्वितीय वर्ग में सत्री, तीक्ष्ण, परिव्राजिक तथा रसदाः को शामिल किया गया है।⁴⁴ मनु एक स्थल पर लिखते हैं कि राजा "आठ प्रकार के सत् कर्म, पंचवर्ग, अनुराग, अपराग और राजमण्डल के प्रचार का वास्तविक रूप से चिन्तन करे।⁴⁵ यहां "पंचवर्ग का अर्थ प्रायः समस्त ठीकादारों - मेधातिथि, कुल्लुक, गोविन्दराज सर्वज्ञानारायण, राघवानन्द, रामचन्द्र, मणिराम, भारुचि आदि, ने पांच प्रकार के "गुप्तचरों से लगाया है- कापटिक, उदासीस्थित, गृह-पति, व्यापारी तथा तापस।⁴⁶ इनकी विशेषतायें ठीकादारों ने इस प्रकार बताई है-

1. कापटिक- जो दूसरे के मर्म को जाने, जिसके शिष्य प्रगल्भ हों, जो कपट व्यवहार में निपुण हो तथा जो जीविका का अभिलाषी हो। ऐसे गुप्तचर तो राजा धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट करे तथा फिर उससे इस प्रकार कहे- "तुम जिसका बुरा आचरण देखो उसको मुझसे शिघ्र कहो। "अर्थशास्त्र में कहा गया है दूसरों के भेद जानने में निपुण, दीठ एवं छात्रेणधारी गुप्तचरों को कापटिक कहते हैं।⁴⁷ मेधातिथि तथा कुल्लुक भी यही विशेषता बताते हैं।

2. उदासीस्थित- अर्थशास्त्र के अनुसार बुद्धिमान्, शुद्ध हृदय तथा सन्यासी वेष-धारी गुप्तचर उदासीस्थित कहलाता है।⁴⁸ मेधातिथि तथा कुल्लुक के अनुसार पतित सन्यासी, लोक में प्रसिद्ध दोष वाला, शुद्ध अन्तःकरण वाला गुप्तचर उदासीस्थित है। बताया गया है कि जीविका के द्रष्टुक ऐसे व्यक्ति से राजा

पूर्वतत् वहे तथा जिस मठ में अधिक आय हो वहाँ उसे नियुक्त कर दे तथा अधिक उपजाऊ भूमि उसे प्रदान कर दे। उस व्यक्ति को राजा के गुप्तचरों वा काम करने वाले अन्य सन्यासियों को भी अन्न वस्त्र देकर उनसे राजा का काम करवाना होता था। इनके विषय में अर्थशास्त्र में कहा गया है "बहुत सा धन तथा बहुत से शिष्यों को साथ लेकर वह उदात्तिस्थ वाणिज्य कर्म के लिये निर्धारित स्थान पर जाकर अपने शिष्यों द्वारा वार्ता कर्म अर्थात् कृषि, पशुपालन, वाणिज्य कराये। उस व्यापार से जो लाभ हो उससे बौद्ध, जैन तथा पाशुपत आदि सब तरह के साधुओं के भोजन और आवास की व्यवस्था करे। जो साधु उससे भोजनाच्छादन आदि चाहे उनसे वह उदात्तिस्थ गुप्तचर फुसलाकर कहे- "तुम जिस देश में हो उसी में रहते हुए राजा का कार्य करो और भत्ता वेतन लेने के लिये मेरे पास चले आया करो।" इसी प्रकार वे सभी साधु अपनी-अपनी जमात को फुसलाकर अपने वश में रखे। मेधातिथि तथा कुल्लुक भी उदात्तिस्थ के इन्हीं कार्यों का उल्लेख करते हैं।

3. गृहपति- जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इससे तात्पर्य इन गुप्तचरों से है जो वृषक एवं गृहस्थ देश में विचरण किया करते थे। कहा गया है कि दरिद्र किन्तु बुद्धिमान तथा शुद्ध अन्तःकरण वाला किसान गृहस्थ गुप्तचर कहलाता है।⁴⁹ वह कृषि के लिये नियत भूमि पर रहता हुआ पूर्वोक्त उदात्तिस्थ के समान ही किसानों को अपने वश में रखने का काम करे।

4. व्यापारी- वृत्ति अर्थात् जीविका से हीन किन्तु बुद्धिमान और शुद्ध हृदय वाले वैश्य को वैदेहक गुप्तचर कहलाता है।⁵⁰ मेधातिथि तथा कुल्लुक के

अनुसार वह ताण्ड्य व्यवसाय करते हुए पूर्वोक्त विधि से अपने व्यवहार द्वारा समस्त वैश्यों को अपने नियंत्रण में रखे।

5. तापस- मुण्डित सिर तथा जटाधारी वेष में रहने वाला व्यक्ति यदि अपनी जीविदा के लिये राजकार्य करता है तो वह तापस व्यंजन गुप्तचर कहा जाता है।⁵¹ इस प्रकार के व्यक्ति को राजा कापाटिक के समान उपदेश दे और फिर किसी आश्रम, मठ या मन्दिर में नियुक्त कर दे। वहाँ रहते हुए वह अन्य वपट शिष्यों के साथ राजा का कार्य करे। उसके विषय में कहा गया है कि वह माह में एक बार या दो महीने में एक बार शाक पात प्रत्यक्षतः गठण करे किन्तु स्कान्त में भोजन करे। उसके अनुयायी उसकी सिद्धि वा प्रचार करने के लिये उसकी विधिवत् पूजा-सत्कार करे तथा जनता में प्रचार करे कि "यह सिद्ध पुरुष भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति विपत्ति की सब बातें बता देता है।" जब अपना भविष्य पूछने वाले लोग वहाँ आये तो वह तापस गुप्तचर अपनी बुद्धि बल से पूछने वाले के अंकचिन्ह देखकर पहले टी से पता लगाये हुए शिष्यों के संकेत से भूतकाल की बात बताये। इसके अतिरिक्त प्रश्नकर्त्ता को अल्पलाभ, अग्निदाह और चोरी की संभावना भी बताये। राजद्रोहियों के बध, राजा की प्रसन्नता में बड़ा उपहार, विदेश में घटी घटनाओं का विवरण अथवा राजा के संभावित आदेश के विषय में भी प्रश्नोत्तर के प्रसंग में बताये। उस तापस गुप्तचर के शिष्य शुरू की बात को यथार्थ कर दें। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार यदि कोई हृदिमान या शक्ति-शाली पुरुष किसी कारणवश राजा पर हृषित ज्ञात हो तो मन्त्रियों को चाहिए कि धन एवं सम्मान देकर उसे शान्त कर दे किन्तु यदि वह अकारण

बूढ़ हों तो उनका बध करा दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि मनु के टीकाकार पंचतर्ग गुप्तचरों की जो परि-
भाषा देते हैं तथा उनके जिन कार्यों की विवेचना करते हैं उन्हें उसी रूप में
कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है।⁵² वह भी "पंचसंस्थाः" का
प्रयोग करता है जिसमें कापाटिक, उदात्तिस्थित, गृहपतिक, तैदेहक तथा
तापस को शामिल करता है। अतः कौटिल्य का पंचसंस्था मनु के पंचतर्ग
का ही समानार्थी है। सोमदेव ने चौत्तीस प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख
किया है।⁵³ मनुस्मृति में गुप्तचरों की कार्य पद्धति के विषय में भी कुछ सूचना
दी गयी है। बताया गया है कि गुप्तचर तीन प्रकार की लालच देकर चोरों
सैनिकों के सम्मुख प्रस्तुत करे ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।⁵⁴

1. भक्ष्य-भोज्य पदार्थों या लोभ। इस विषय में कल्लुक का कथन है कि वे
चोरों से कहें कि "तुम लोग मेरे यहाँ या अमुक स्थान पर आओ, हम
सब एक साथ चलकर उत्तमोत्तम पदार्थ भोजन करेंगे।
2. ब्राह्मण- दर्शन- इसके अन्तर्गत यह कहा जाय कि किसी ब्राह्मण में
सब बातों के ज्ञाता एक सिद्ध ब्राह्मण रहते हैं जिनके दर्शन से सभी
मनोरथ पूर्ण होते हैं।
3. शौर्यकर्म का बहाना बनाना- गुप्तचर चोरों के बीच यह प्रचारित करे
कि अमुक स्थान पर एक ऐसा बलवान व्यक्ति रहता है जो अकेला
बहुत से लोगों के साथ युद्ध कर सकने में समर्थ है। हम सभी को चलकर
उससे मिलना चाहिए।

बताया गया है कि यदि चौरादि इन प्रलोभनों को सुनने के बाद भी निश्चित स्थान पर एकत्र न हों तथा अपने पकड़े जाने की आशंकावश गुप्तचरों से बचते फिरे तो ऐसी स्थिति में राजा अपने गुप्तचरों से उनके विषय में जान कर उन पर आक्रमण करे तथा मित्रों, ज्ञाति एवं बान्धवों सहित उन्हें दण्डित करे।⁵⁵ अर्थशास्त्र से पता चलता है कि गुप्तचरों को इस प्रकार नियोजित किया जाता था कि वे स्वयं भी परस्पर मिलने नहीं पावें। केवल एक गुप्तचर यदि कोई सूचना दे तो उसे विश्वसनीय नहीं मानना चाहिए। अपितु तीन गुप्तचरों की बात यदि मिलती-जुलती हो तभी उस पर विश्वास किया जाना चाहिए।⁵⁶ गुप्तचरों को "उभयवेतनाः" अर्थात् दो स्थानों से वेतन प्राप्त करने वाले बताया गया है। इससे सूचित होता है यदि गुप्तचर किसी शत्रु राज्य में जाते थे तो वहाँ के राजा से मिल-जुल जाते तथा उससे भी वेतनादि ग्रहण करने लगते थे। गलत सूचना देने वाले गुप्तचरों को दण्डित किये जाने का भी विधान था। ऐसे गुप्तचरों को उनके पद से हटा दिया जाता था या फिर, अन्य कर्मचारियों जैसा ही उन्हें भी दण्ड मिलता था। गुप्तचरों के कार्यों की देख रेख करने के लिये उनके ऊपर भी गुप्तचर रखने का प्रावधान रिया गया था।

अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। आश्चर्य का विषय है कि संहलित एवं सर्वगत गुप्तचर व्यवस्था के प्रणेता कौटिल्य ने इस संगठन की अनेकों ईकाइयों का विभागीय स्कीकरण नहीं किया है।⁵⁷ अग्निपुराण⁵⁸ में सर्वप्रथम "चाराध्यक्ष" नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। सोमदेव इस संगठन के प्रमुख अधिकारी "शुद्धप्रस्थाधिष्ठापक"

को "वरिष्ठक" कहते हैं।⁵⁹ ऐसा प्रतीत होता है कि नवीं शती के पूर्व तक गुप्तचर राजा के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करते थे। तत्पश्चात् इस तंस्था के लिये मुंडा अधिकारी की नियुक्ति ली जाने लगी। वरिष्ठ अधिकारी ही गुप्तचरों को राजा के सामने समाचार ज्ञापन के लिये प्रस्तुत करता था।⁶⁰

मनु की राजव्यवस्था में "पंचवर्ग" का विशेष महत्त्व है। वे लिखते हैं कि राजा मध्याह्न या आधी रातको मानसिक भ्रम तथा शारीरिक खिन्नता से रहित होकर मंत्रियों के साथ या अकेले ही गुप्तचरों की चेष्टा का चिन्तन करे। मेधातिथि तथा कुल्लुक जैसे टीकाकारों का विचार है कि वह पंचवर्ग को नियत करके शत्रु राज्य एवं अपने मंत्रियों की प्रीति एवं अप्रीति की जानकारी प्राप्त करे।⁶¹ भारुचि लिखते हैं कि राजा इन्हें स्वविषय तथा पर विषय अर्थात् अपने राज्य एवं पर राज्य में स्थापित करे। गुप्तचरों के शिष्य भी गुप्तचरी का कार्य करते थे। ये सत्री नाम से प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने इनका उल्लेख किया है। उसी के अनुकरण पर भारुचि भी लिखते हैं कि मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, आन्तरवंशिक आदि पदाधिकारियों की गतिवृत्तियों को जानने के निमित्त सत्रियों को लगाया जाय।

गुप्तचरों के वेतन तथा उनकी भर्ती आदि के नियमों के विषय में हमें कोई सूचना नहीं मिलती। कौटिल्य के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी प्रकार से परीक्षित कर्मचारी ही गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे तथा उनका दर्जा अमात्याँ जैसा ही था।⁶² राजा से कहा गया है कि वह उनकी दान-मगन

से पुजा करे। इससे सुचित होता है कि उनके भरण-पोषण की पक्की व्यवस्था राज्य करता था तथा प्रशासन में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था। वस्तुतः वे प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता के आधार स्तम्भ थे।

इस प्रकार भारतीय मनीषियों ने गुप्तचरों को राष्ट्र निर्माण एवं मानव कल्याण के लिये अभीष्ट शासन प्रणाली का एक अविभाज्य अंग माना था। सातवीं शती ई० 675 ई० के महाकवि माघ ने तो यहां तक लिख डाला कि जैसे व्याकरण विहीन भाषा प्राणहीन होती है उसी प्रकार गुप्तचररहित राजनीति निर्जीव होती है।⁶³ भारतीय मनीषियों ने जब कल्याण की दृष्टि से इस विद्या की आवश्यकता को उन्मुक्त रूप से स्वीकार करते हुए तदनुरूप ही गुप्तचरों को "राजा का नेत्र" कहा।

ऋग्वेद से लेकर बारहवीं शती तक के राजशास्त्रों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि प्राचीन गुप्तचर आधुनिक व्यवस्था की तुलना में कहीं श्रेष्ठतर थी। अन्तर केवल यही है कि आज गुप्तचर सेवा वैज्ञानिक साधनों और तकनीकी यंत्रों से सुसज्जित है जबकि प्राचीन भारत में इन यंत्रों के न होते हुए भी कुशल गुप्तचर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सभी दायित्वों का वहन करने में समर्थ थे। प्राचीन गुप्तचर प्रणाली एवं उसकी पद्धतियां इतनी विकसित थीं कि आज भी उनका उपयोगी ढंग से अनुकरण किया जा सकता है।

संदर्भ तथा टिप्पणियां

1. अर्थशास्त्र, 2.36
2. मनु 7.123, 9.272
3. वही, 7.114
4. वही, 7.123
5. वही, 9.272
6. सपिण्डिका, 19, पृष्ठ 73
7. वही, 29.1-17
8. सपिण्डिका 4.23
9. अरण्य काण्ड, 31, 5-10
10. शान्तिपर्व, 83.51
11. मुद्रनीतिसार, बी०के० सरकार द्वारा अनुदित, पृष्ठ 46
12. ऋग्वेद, 1.24.13; 4.4.3
13. अर्थशास्त्र, 1.2 एवं अत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपंमरात् ।

उदात्तीनेच तेषां च तीर्थेऽवष्टादरास्वपि ।।

14. मैक्रिन्डल: एनशेन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० 53
15. त्रिनेदी, सत्यदेव: प्राचीन भारत में गुप्तचर सेवा, पृष्ठ 36
16. वामन्दक, 12.25
17. मनु, 7.122, 153-54, 223; 9. 250-60, 298
18. वही, 9.257-261
19. वही, 7.122

20. भा.सूचि, 7.122 अयमधिपत्तीन् सदा पौरिकामेत् पौररक्षणाय।

तेषां च वृत्तं राजा वापटिकादिभ्य आगमयेत् ।

21. अर्थ०, ६.4.6.

22. शुभ्रनीतिशार , 1.334-36

23. मनु०, 9.264-66,

शान्ति० 140.39-42, 69.10

24. मनु० 7.184

25. कुल्लुक, वही 7.184- चारांश्चक्रापटिकादिंश्चक्षुदेशवार्ता ज्ञापनार्थम्
प्रस्थाप्य....

26. द्रोणपर्व, 75.4

27. इण्डियन एज्टीक्वेरी, 20, 208

28. हम्मिर-मद-मर्दनं 1.6-7

29. शान्तिपर्व, 1.19.8-12

30. अर्थ०, 1.11-12

31. वामन्दत्त नीतिशार, 12.25-49

32. मनु०, 9.306

33. वह, 12.28

34. विष्णुधर्मोत्तर, 2.24.63, राजानश्चारचक्षुषः ।

35. उद्योग पर्व 34.34, गन्धेन गावःपश्यन्ति वेदैःप्रशन्तिब्राह्मणः ।

चारैःपश्यन्ति राजानः चक्षुभ्यामितरे जनाः ।।

36. मनु० 7.153

37. वही, 7.223

38. मनुऽ, 9.306

39. वही, 9.256

40. वही, 7.184

41. वही, 9.298

42. राय, बी०पी०: पालिटिकल आयडीयाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स इन

महाभारत, पृष्ठ 269-277 तथा 366

43. कामन्दक नीतिशास्त्र 12.32

44. अर्थशास्त्र 1.10, 12

45. मनुऽ, 7.154

46. मेधातिथि, वही, कापटिकोदासीस्थतृपतिवैदेहिकतापसत्यंजनः ।

47. अधऽ 1.11 परमर्षज्ञः प्रगल्भाः छात्रः कापटिकः

48. वही प्रवज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञाशीच युक्तः उदासीस्थितः ।

49. अर्थशास्त्र, 1.11, कर्षकोवृत्तक्षीणः प्रज्ञाशीचयुक्तो गृहपतिव्यंजनः ।

सकृष्णकर्मप्रदिष्टायां भ्रमादिति समानं पूर्वेण ।

50. मेधातिथि, वही, वणिजको वृत्तक्षीणः प्रज्ञाशीचयुक्तो वैदेहिकव्यंजनः ।

सतृष्णकर्मकुर्यान्प्रदिष्टायां भ्रमादित समानम्

कुल्लुक, वही वणिजकः क्षीणवृत्तिः वैदेहिकव्यंजनस्तं पूर्ववद्वृत्तत्वा धनमाना-

भ्रयामात्मीकृत्य वाणिजं कारयेत् ।

51. मेधाऽ मुण्डोज्जटिलोवा वृत्तिकामः तापसव्यंजनः

52. अर्थशास्त्र, अधिऽ 1, अध्याय 11

53. नीतिब्रह्मक्यामुत्तम्, 14.8.38

54. मनु, 7.268 भक्ष्यभोज्योपदेशेन ब्राह्मणानां च दक्षिः ।

शौर्यकर्मापदेशे च कुर्युस्तेषां समागमम् ।।

55. मनु 9.269

56. अर्थशास्त्र 1.12 त्राणामेकवाक्ये संप्रत्ययः ।

ते उभयदेतनाः ।

57. त्रिचोदी, पूर्वोक्त पृष्ठ 4।

58. मिश्र बी०बी० :पालिटी इन अग्निपुराण, 120

59. यशस्तिलकचम्पू, पूर्व खण्ड {हिन्दी टीका}, पृ० 252.

60. मनु 7.151-53

61. मेधातिथि 7.154, एवं पंचवर्गं प्रकल्प्य परस्यात्मनश्चात्मीयादेव

पंचवर्गान्मन्त्रिन्सरोहितादिनामनुरागापरागौ विद्यात्
प्रवर्तते।

62. हल्लुक्त वही, एवं पंचवर्गं प्रकल्प्य तेनैव पंचवर्गद्वारेण प्रतिसाजस्यात्मीयानां
सामात्यादीनां चानुरागविरागौज्ञात्वा तद्वर्गं चिन्तयेत्।

62. 1.11, उपाधिभिः शब्दोऽमात्यवर्गं गुह्यं पुरुषासूत्यादयेत् ।

63. शिशुपाल वध, 2.212

सप्तम् अध्याय

सुद्ध तथा सेना,

युद्ध तथा सेना

सैन्य संगठन

राज्य की रक्षा के लिये सेना की आवश्यकता को प्रत्येक युग में स्वीकार किया गया है। इससे सुरक्षा तथा विजय दोनों कार्य निष्पादित होते थे। अतः मनु संहिता समस्त विचारक राज्य की प्रकृतियों में "दण्ड" को स्थान देते हैं। दण्ड से तात्पर्य सेना से ही है। मेधातिथि के अनुसार हस्ति, अश्व, रथ तथा पदाति की सेना को दण्ड कहते हैं।¹ कुल्लुक भी यही परिभाषा देते हैं।² दण्ड के अतिरिक्त मनुस्मृति में कुछ स्थानों पर सेना के लिये "बल" तथा "अनीक" शब्द का भी प्रयोग किया गया है।³ सेना को दण्ड कहने से तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा यह "बल" इस लिये है कि इसी पर राज्य की शक्ति निर्भर करती है। मनु सेना को इतना अधिक महत्त्व देते हैं कि राजा के प्रतिदिन के कार्यक्रम में दोपहर के विश्राम के उपरान्त उसे सैनिकों, अस्त्रों तथा वाहनों, सभी का निरीक्षण करने को कहते हैं।⁴ कामन्दक का कथन है कि बलशाली सेना के रहने पर मित्रों एवं शत्रुओं की सम्पत्ति तथा स्वयं राजा के राज्य की सीमाएँ बढ़ती है, उद्देश्यों की शीघ्र और मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुई वस्तुओं की सुरक्षा होती है, शत्रु की सेनाओं का नाश होता है तथा अपनी सेनाओं की टुकड़ियाँ एकत्र की जा सकती हैं।⁵

मनु लिखते हैं कि राजा "अप्राप्त को दण्ड द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करे। सेना को जदा तैयार रखे..... सदा दण्ड युक्त रहने वाले राजा

से समस्त संसार डरता है, अतः राजा सभी को दण्ड द्वारा ही वश में करे।⁶ कुल्लुक तथा गोविन्दराज के अनुसार राजा हस्ति, अश्व, रथ, पदाति सेना द्वारा युद्ध करता हुआ 3 विजित देशों की विजय प्राप्त करे। सदा दण्ड युक्त रहने से नात्पर्य मेधातिथि, कुल्लुक तथा गोविन्दराज के अनुसार यह है कि वह चतुरंगिणी सेना का सदा परेड करवा कर उसका अभ्यास बढ़ाता रहे। इससे यह मनु का मन्त्रव्य परिलक्षित होता है कि वे राजा को विजयिषु सम्राट का आदर्श अपनाते हुए शत्रु राज्यों तथा उनकी प्रजा को सैन्य बल द्वारा विजित किये जाने का उपदेश देते हैं। टीकाकार मेधातिथि भी विजय की इच्छा की पूर्ति तथा स्वाधिसत्य को राजा की परमा सिद्धि निरूपित करते हैं।⁷ मनु सेना को "अष्टविध" अर्थात् छः अंगों वाली" बताते हैं।⁸ मेधातिथि इसमें हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, सेनानायक तथा कर्मकर की गणना करते हुए लिखते हैं कि कुछ लोग सेनानायक के स्थान पर कोष को पांचवा अंग मानते हैं जबकि कुछ कामन्दकीय नीतिसार के अनुसार सेना का विभाजन निम्नलिखित छः भागों में करते हैं:

1. मौल अर्थात् वंशानुगत सैनिक।
2. भृत्य- वेतनभोगी सैनिक
3. श्रेणीबल- शिल्पियों तथा सौदागरों की सेना।
4. मित्रबल- मित्र अथवा सहायकों द्वारा प्रदत्त सेना।
5. अमित्रबल- शत्रु राज्यों द्वारा दी गयी सेना।
6. आदिविबल- बनवासियों की सेना।

उल्लेखनीय है कि इनका उल्लेख अर्धशास्त्र कामन्दक नीतिशार, अग्नि-पुराण तथा मानसोल्लास में प्राप्त होता है।⁹ सेना के इन प्रकारों का उल्लेख बल्लभी के मैत्रव वंशी नरेश ध्रुव-सेन प्रथम के शिलालेख में भी मिलता है।¹⁰ कुल्लुक तथा गोविन्दराज के अनुसार षडांगों में गज, अश्व, रथ, पैदल, सेना-नायक तथा कर्मकार सम्मिलित थे। मनु राजा को सलाह देते हैं कि वह इन सभी अंगों को संतुष्ट करने के उपरान्त ही शत्रु देश की ओर प्रस्थान करे। कुल्लुक लिखते हैं कि राजा सैनिकों को यथोचित आहार, मान-सम्मान, औषधि आदि से संतुष्ट करे।

सैन्य अभियान के प्रसंग में तीन प्रकार के मार्गों का भी उल्लेख प्राप्त होता है।¹¹ मेधातिथि तथा कुल्लुक के अनुसार तीन प्रकार के मार्ग हैं-

1. जंगल- इसका तात्पर्य समतल भूमि से है।
2. आनुप- जलप्राय भूमि को आनुप कहा गया है।
3. आटविक- इसका अर्थ है वन-प्रदेश की भूमि।

कहा गया है कि राजा इन तीनों को संशोधित करावे। इससे तात्पर्य यह है कि मार्ग में पड़ने वाले लता, झाड़ी, कंटक आदि को कटवाकर तथा नीची-ऊँची भूमि को समतल बनाकर उसे आवागमन के योग्य बनाना चाहिए।

मनु लिखते हैं कि युद्ध तभी प्रारम्भ किया जाना चाहिए जबकि राजा को साम, दाम, दान तथा भेद द्वारा शत्रु को अपने पक्ष में करने में सफलता न मिले।¹² बताया गया है कि विजयी राजा शत्रु को मित्र बनाकर तथा उससे स्वर्ण भूमि लेकर और इन्हें यात्रा के तीन प्रकार के फल मानते हुए अत्यन्तपूर्वक उसके साथ सन्धि करके वापस लौटे।¹³ गोविन्दराज तथा कुल्लुक के

अनुसार इसका अर्थ यह है कि यदि शत्रु संधि करना चाहे, उपहार दे तथा अपना कुछ भूभाग छोड़ने को तैयार हो तो विजगीश्वर राजा उसके साथ प्रथार्थतः युद्ध न करके संधि कर ले तथा अपने राज्य वापस लौट जाय।¹⁴

मनु अभियान का सर्वोत्तम समय तसन्त अथवा हेमन्त ऋतु मानते हैं।¹⁵ इस पर व्याख्या करते हुए मेधातिथि लिखते हैं कि इस समय तैयार फसलों से भरपूर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।¹⁶ वल्लुक भी तैय्य अभियान का प्रमुख लक्ष्य धन प्राप्ति बताते हैं।¹⁷ किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य कालों में युद्ध न किया जाय। मनु निम्नलिखित परिस्थितियों में शत्रु पर आक्रमण करने का विधान करते हैं--

1. जब विजय प्राप्त करने की निश्चित आशा हो।
2. जब शत्रु पर कोई विपत्ति पड़ी हो।
3. जब राजा की सेना शक्तिशाली हो।¹⁸

यही बात शान्तिपर्व में भी कही गयी है। जब कोई मंत्री, पुरोहित, सेनापति या सुवराज क्रुद्ध होता है या राजा से अप्रसन्न होता है, तब अन्तः विपत्तियों का जागरण होता है। ऐसी स्थिति में राजा को अपना दोष मान लेना चाहिये या शत्रु-आक्रमण की ओर संकेत करके सब कुछ शान्त कर देना चाहिये। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि शत्रु देश पर आक्रमण करने के पूर्व राजा को अपनी राजधानी की सुरक्षा का पुरा प्रबन्ध कर लेना चाहिये। तदनुसार "अपने मूल में प्रधान पुरुष को नियत करके, यात्रा के उपयोगी वस्तुओं की यथोचित व्यवस्था करके, पराये राज्य में अधिष्ठान का संग्रह करके, सप्तचरों को भलीभांति नियुक्त करके, त्रिविध मार्गों को साफ

करके तथा अपने जडाङ्ग-बल को प्रसन्न करके नंग्रामयोग्य तिथि से राजा धीरे धीरे शत्रु देश की ओर बढ़े।¹⁹ मेधातिथि तथा कृल्लुक "मुल" का अर्थ स्वराष्ट्र तथा दुर्ग लगाते हुए लिखते हैं कि राजा को इनकी रक्षा के निमित्त प्रधान पुरुष से शान्त सेना का एक भाग रखना चाहिये। यात्रोपयोगी वस्तुओं से तात्पर्य मेधातिथि हस्ति, अश्व आदि बल तथा कृल्लुक शास्त्रोक्त वाहन, शस्त्र, वस्त्र आदि लगाते हैं। आस्पद या आधार प्राप्त करने का अर्थ मेधातिथि गोविन्दराज तथा कृल्लुक के अनुसार शत्रु के भूत्यादि [जों अपने स्वामी से लड़त हों] को अपने वश में करना है जब कि सर्वज्ञानारायण इससे तात्पर्य शत्रु देश में शिविर स्थापित करना बताते हैं।

सैन्य अभियान के ही प्रसंग में मनु छः प्रकार के व्यूह का भी उल्लेख करते हैं।²⁰ दण्डव्यूह, शकटव्यूह, बाराह व्यूह, मकर व्यूह, सूचीव्यूह तथा गच्छ व्यूह। कहा गया है कि मार्ग में भय रहने पर राजा को इनमें से किसी एक के अनुसार सेना को आगे बढ़ाना चाहिये। कृल्लुक²¹ इनकी व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं--

1. दण्डव्यूह- आगे बलाध्यक्ष, बीच में राजा, पीछे सेनापति, दोनों

पार्श्वों में हाथी, उनके पास घोड़े और उन घोड़ों के पास में पैदल

सैनिक- इस प्रकार दण्ड के समान बराबर तथा लम्बी सेना की रचना

दण्डव्यूह है।

2. शकटव्यूह- आगे के भागों में पतली तथा पीछे के भागों में फैली हुई,

अतः गाड़ी के समान सेना की रचना शकटव्यूह है।

3. वराह व्युह- आगे तथा पीछे के भागों में पतली तथा मध्य भाग में फैली हुई सेना की रचना को वराह व्युह कहते हैं।
4. मकर व्युह- वराह व्युह के विपरीत अर्थात् आगे तथा पीछे के भागों में फैली हुई तथा मध्यभाग में पतली सेना की रचना मकर व्युह है।
5. सूची व्युह- चींटियों की पंक्ति के समान आगे-पीछे सटी हुई जिससे कभी कोई आगे पीछे न हो तथा भ्रूवीर पुरुष अग्रभाग में रहे- ऐसी सेना की रचना सूची व्युह है।
6. गच्छ व्युह- अग्र भाग सूक्ष्म, पिछला भाग मोटा तथा मध्य भाग अत्यन्त मोटा हो- वह सेना गच्छव्युह है।
7. पद्मव्युह- जिस सेना का विस्तार चारों ओर समान हो तथा मध्य में विजगीछ राजा हो उसकी रचना को पद्मव्युह कहा गया है। राजा को सलाह दी गयी है कि वह सर्वदा इसी से शत्रु देश में प्रवेश करे।

इस विवरण से प्रकट होता है कि राजा सेना को अत्यन्त व्यवस्थित करके युद्ध करता था। कौटिल्य एवं कामन्दक ने भी इन व्युहों का विस्तृत विवरण दिया है²² महाभारत में बहुत से व्युहों का वर्णन मिलता है।

आश्रमवासिक पर्व में शकट, पद्म एवं वज्र का उल्लेख है। द्रोण एवं कर्ण पर्व में मकर, शकट आदि व्युहों का वर्णन किया गया है। मानसोल्लास²³ एवं अग्नि-पुराण²⁴ भी इनकी चर्चा करते हैं। व्युह की यह अवधारणा बारहवीं शती तक प्रचलित रही। कृत्यकल्पतरु में भी सूची, वज्र, हंस पद्म, दण्ड आदि व्युह बताये गये हैं।²⁵ दर्शनीय²⁶ में युद्ध के लिये प्रस्थान करते हुए पंक्ति-

बद्ध सैन्य दल का उल्लेख मिलता है तथा इसकी तुलना तेज धारा में बहती हुई नाव से की गई है। व्यूह का उल्लेख यह सूचित करता है कि सैनिक प्रशिक्षित एवं अनुशासित होते थे। पी०सी० चक्रवर्ती का यह विचार कि भारतीय सेना सदा अव्यवस्थित ढंग से गमन करती थी, प्राचीन भारत के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता।²⁷

प्राचीन काल में सैनिकों की निष्ठा, राज्य के प्रति होती थी और वे पुरे मनोयोग से युद्ध करते थे। इसका संकेत हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। एक स्थान पर विजगीषु राजा संगठित सेना के सामने उपस्थित होकर संबोधित करता है- "मैं राजा नहीं बल्कि आप ही लोगों के समान वेतन भोगी एक व्यक्ति हूँ। अतः मुझे जो लाभ होगा उसमें आपका भी समान भाग रहेगा। युद्ध में जीते गये राज्य को हम और आप सभी लोग एक साथ मिलकर भोगेंगे। अतः मैं जिस शत्रु पर आक्रमण करूँ उस पर आप सब भी तुरन्त आक्रमण कर दें।"²⁸ ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः इस आदर्श में परिवर्तन हुआ तथा सैनिकों की निष्ठा स्वयं के प्रति होने लगी। नवीं शती में मेधातिथि ने व्यक्तिगत निष्ठा को एक योद्धा के लिये सर्वोच्च आदर्श निरूपित किया।²⁹ कुल्लुक भी इसी की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि राजा सैनिकों को यह कहते हुए प्रोत्साहित करे कि "यदि वे युद्ध में जीतेंगे तो धर्म लाभ होगा, लड़ते हुए मारे जायेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि युद्ध से भागे तो स्वामी के पाप के भागी तथा नरन्गामी होंगे तथा उनका अपयश होगा।"³⁰ इस प्रकार अब सैनिक राज्य के प्रति निष्ठावान न होकर अपने स्वामी के प्रति ही निष्ठा रखने तथा उनकी भावनाओं के अनुसार ही युद्ध

करने लगे। स्वामी के प्रति निष्ठा सामन्ती प्रतिष्ठा का अभिन्न अंग बन गयी। राजतरंगिणी³¹ तथा द्वाश्रय - महाकाव्य³² में हमें सरदारों तथा योद्धाओं को अपने स्वामियों के लिये युद्ध करने के कई उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं।

मनु युद्ध में प्रयुक्त होने वाले वाहनों एवं अस्त्रास्त्रों का भी उल्लेख करते हैं। बताया गया है कि "समतल भूमि में रथ और घोड़ों से, जलप्राय भूमि में नाव और टापियों से, पेड़ तथा झाड़ियों से युक्त भूमि में धनुष-बाण तथा कंकड़ पत्थर आदि से रचित साफ सुथरी भूमि में चर्मयुध अर्थात् ढाल, तलवार, भाला, बर्छा आदि से युद्ध करना चाहिए।"³³ प्राचीनकाल में हाथी तथा घोड़े युद्ध के प्रमुख वाहन थे। सेना के परम्परागत चार अंगों-- अश्व, गज, रथ तथा पैदल के अतिरिक्त मनु द्वारा नावों के उल्लेख से सूचित होता है कि उस समय नौ-सेना भी थी। अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसका प्रधान नवाध्यक्ष होता है। जहां तक रथों का प्रश्न है हम पाते हैं कि आठवीं शती के बाद के किसी भी स्वदेशी अथवा विदेशी विवरण में इनका उल्लेख नहीं मिलता। इससे सूचित होता है कि इस समय तक सेना में इनका प्रयोग बन्द हो गया था।³⁴ युद्ध के परम्परागत अस्त्र-यास्त्र धनुष-बाण, ढाल-तलवार, भाला-बर्छा आदि थे। इनमें भी धनुष-बाण सर्वाधिक प्रचलित एवं सर्वप्रमुख था। उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारत में युद्ध विद्या को ही "धनुर्वेद" कहा जाता था। क्लासिकल लेखक एरियन लिखता है कि भारतीय धनुर्धर अचूक था और उसके निशाने को कोई भी वस्तु ढाल अथवा कवच रोक नहीं सकता था।³⁵ किन्तु राजपूत काल में धनुष-बाण

का महत्त्व घट गया तथा उसका स्थान तलवार एवं ढाल ने ग्रहण कर लिया।
 दाशरथ्य में उल्लिखित प्रकार के परम्परागत अस्त्र-शस्त्रों की तुलना दी गयी है।³⁶
 अस्त्र-शस्त्रों की यह पारम्परिक संख्या रूढ़ हो गयी थी।

मनु के विवरण से पता चलता है कि सैनिक मुख्यतः कुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, अरसेन आदि जनपदों से लिये जाते थे। ये लम्बे पदवाले होते थे तथा इन्हें सेना के अग्रभाग में रखा जाता था।³⁷ शान्तिपर्व में कहा गया है कि जाहती और शुद्ध व्यक्ति सभी स्थानों में पाये जा सकते हैं, किन्तु सीमा-प्रान्तों के मनुष्य प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते हैं और शुद्ध क्षेत्र से कभी नहीं भागते। अतः उन्हें सेना में भर्ती करना चाहिए।³⁸

दुर्ग-विधान-

प्राचीन भारत में सुरक्षा के निमित्त सेना के साथ-साथ दुर्ग का भी महत्त्व था जिससे जन, समाज, राज्य तथा धन की रक्षा की जाती थी।³⁹ याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि दुर्ग की स्थिति से राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोष की रक्षा होती है ॥जनकोषात्मशुप्तये ॥⁴⁰ राजनीति-प्रकाश द्वारा उद्धृत बृहस्पति में कहा गया है कि अपनी, अपनी रानियों, प्रजा एवं एकत्र की हुई सम्पत्ति की रक्षा के लिये राजा को चाहिए कि प्राकरों एवं द्वार से युक्त दुर्गों का निर्माण करवाये।⁴¹ कौटिल्य ने स्थान के आधार पर दुर्गों का वर्गीकरण किया है- पर्वत दुर्ग, औदक ॥जल ॥ दुर्ग, धान्वन ॥मरुस्थलीय ॥दुर्ग तथा वन दुर्ग। उसके अनुसार प्रथम दो प्रकार के दुर्ग जल संतुल स्थानों की सुरक्षा के लिये है जबकि बाद के दो जंगलों की रक्षा के लिये।⁴² मनु इसी परम्परा का अनुकरण करते हुए छः प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करते हैं- धन्वदुर्ग, महीदुर्ग,

जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग तथा गिरि दुर्ग।⁴³ कल्लुक ने इनकी व्यवस्था इस प्रकार प्रस्तुत की है-

1. धन्व-दुर्ग- कम से कम बीस कोस तक पानी और हरियाली एवं वृक्ष-घास आदि ने रक्षित स्थान में स्थित दुर्ग धन्वदुर्ग हैं।
2. मही-दुर्ग- ईंट पत्थर आदि उबड़-खाबड़ होने से विष्म, युद्ध के लिये अयोग्य तथा गुप्त गवाज वाले परकोटा आदि से युक्त भूमि वाले स्थान पर निर्मित मही-दुर्ग होता है। कौटिल्य ने इन दोनों दुर्गों को एक ही स्थान माना है।
3. जल-दुर्ग- जिसके चारों ओर काफी दूर तक अगाध जल भरा हो अथवा जिसके चारों ओर बहुत गहरी खाई खुदी हो।
4. वृक्ष-दुर्ग- कम से कम चार कोस तक सघन बड़े वृक्षों, लटीली झाड़ियों लताओं तथा विष्म नदी नाले आदि से युक्त स्थान में निर्मित दुर्ग।
5. नृदुर्ग- इसके चारों ओर हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना एवं दूसरे बहुत से मनुष्य होते हैं।
6. गिरि-दुर्ग- अत्यधिक कठिनाई से चढ़ने योग्य तथा अधिक संकीर्ण मार्ग होने के कारण बहुत कठिनाई से प्रवृष्ट करने योग्य नदियों, झरनों, तालों पर्वतों से युक्त स्थान में यह स्थित होता है।

शान्तिपर्व, दिग्विधर्म-सूत्र, महास्यपुराण, अग्निपुराण, विष्णुधर्मोत्तर, मुकुतीति तथा मानसार में भी दुर्ग संबंधी मनु के विधान का अनुकरण किया गया है।⁴⁴ मनु ने सभी दुर्गों में गिरि-दुर्ग को उसके गुणों के कारण श्रेष्ठ कहा गया है तथा राजा को सलाह दी गयी है कि वह सब प्रयत्न करके इसी

दुर्ग में शरण ले। बताया गया है कि धनुर्दुर्ग में मृग, महीदुर्ग में चूहे आदि जल-दुर्ग में मत्स्य, मगर आदि, दृक्ष-दुर्ग में दानर तथा नृदुर्ग में मनुष्य आदि तंग करते हैं। गिरि-दुर्ग को देवताओं का निवास कहा गया है। दुर्ग का महत्त्व बताते हुए मनु लिखते हैं कि दुर्ग में निवास करने वाले राजा को शत्रु नहीं जीत सकते। दुर्ग में रहने वाला एक धनुर्धारी योद्धा सौ योद्धाओं से तथा सौ धनुर्धारी योद्धा एक हजार योद्धाओं से लड़ सकते हैं। इसी कारण राजनीतिज्ञ दुर्ग की प्रशंसा करते हैं।⁴⁵ टीकाकार मेधातिथि राजा को सलाह देते हैं कि सुरक्षा संबंधी उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे दुर्गों का निर्माण करवाना चाहिए।⁴⁶ यह भी बताया गया है कि उस दुर्ग को शस्त्र, धन-धान्य, वाहन, ब्राह्मणों, कारीगरों, यन्त्रों चारा और जल से संयुक्त रखना चाहिए।⁴⁷ नीतिवाक्यामृत का कथन है कि दुर्ग में गुप्त सुरंग होनी चाहिए जिससे गुप्त रूप से निकला जा सके, नहीं तो वह बन्दी-गृह जैसा हो जायेगा। इसमें वे लोग ही आने-जाने पाये जिनके पास संकेत-चिन्ह हों और जिनकी छलिया अच्छी तरह से ले ली गयी हों।⁴⁸ शास्त्रों के विषय में मेधातिथि का विचार है कि ये आक्रमण-आत्मक होने चाहिए, जैसे तलवार, धनुष आदि, न कि सुरक्षात्मक जैसे शिरस्त्राण आदि। यन्त्रों से तात्पर्य टीकाकार प्रक्षेपास्त्रों से लेते हैं। वृत्त्यक्लप-तन्त्र में भी दुर्गों में रखी जाने वाली सामग्रियों एवं साधन सामानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इनमें सभी प्रकार के शिल्पी, जैनिक, पशु, हस्ति, अश्व, सूद के अस्त्र-शस्त्र, मशीने आदि सम्मिलित हैं। इसे स्पष्ट होता है कि दुर्गों का युद्ध के समय अत्यधिक महत्त्व होता था। मनु के लगभग सभी टीकाकारों का समय पूर्व मध्यकाल लगभग 900-1300 ई० में पड़ता है। इस समय उत्तर भारत में

बड़ी राजपूत राजवंश थे जो दुर्गों के साथ लड़ने के साथ ही साथ आपस में भी संघर्ष कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि इस काल के शासकों ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया तथा युद्ध के समय उनका आक्रमणात्मक तथा रक्षान्मल दोनों ही महत्त्व होता था।⁴⁹ कश्मीर, भीटण्डा, कांगड़ा, चित्तौड़ गढ़, रण-थम्भौर, मन्दौर, ग्वालियर, कालिंजर, अजयगढ़, नहोबा आदि में इस समय लुट्टक दुर्ग थे। युद्ध में दुर्गों की घेरेबन्दी का भी महत्त्व होता था। कौटिल्य दुर्ग पर अधिकार करने की पांच विधियां बताता है-

- 1- उपजाप- शत्रु पक्ष के लोगों में फूट डालना।
- 2- अपसर्प- शत्रु राज्य में गुप्तचरों को भेजकर जासूसी करना।
- 3- वामन- शत्रु को अपने दुर्ग से बाहर निवातने की बाध्य करना।
- 4- पर्युपासन- शत्रु के दुर्ग को चारों ओर से घेरना।
- 5- अवमर्द- शत्रु के दुर्ग को ध्वस्त कर देना।

पूर्वमध्यकालीन समाज में जब शौर्य भावना अत्यन्त बलवती हो गयी तो अन्तिम दो उपायों- पर्युपासन तथा अवमर्द, तारा दुर्ग पर नियंत्रण करना आम बात हो गयी थी। मनु दुर्ग को धनधान्य, जल, चारा आदि से परिपूर्ण रखने की जो सलाह देते हैं उससे पीछे यही भाव निहित है कि यदि शत्रु दुर्ग की घेरेबन्दी करे तो भीतर बैठे लोग लम्बे समय तक अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना निर्वाह कर लेंगे। राजपूत काल में हम दुर्गों की दीर्घकालीन घेरेबन्दी के कई उदाहरण प्राप्त करते हैं। युद्ध अधिवांशतः आमने-सामने लड़े जाते थे। यह अपेक्षा की जाती थी, कि समान अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाले योद्धा ही परस्पर युद्ध करें। चक्रवर्ती⁵² की धारण है कि युद्ध करने की

यह पद्धति सम्पूर्ण प्राचीन तथा पूर्वमध्यकाल में प्रचलित थी। यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों में ब्रूट अथवा कपट युद्ध को प्रत्यक्ष युद्ध से श्रेष्ठतर बताया गया है ⁵³ तथापि टीकाकारों के काल में हम इसकी पूर्ण उपेक्षा देखते हैं। लक्ष्मीधर धर्मयुद्ध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तथा ब्रूटयुद्ध की चर्चा तक नहीं करते। ⁵⁴ चूंकि लक्ष्मीधर गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के प्रधान मंत्री थे, अतः उनके द्वारा ब्रूट युद्ध की उपेक्षा किया जाना तत्कालीन वस्तुस्थिति की ओर संकेत करता हुआ जान पड़ता है।

युद्ध तथा प्रजा-

इस प्रसंग में यह भी विचारणीय है कि युद्ध तथा सैनिक अभियानों का आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता था। मेगस्थनीज ⁵⁵ के विवरण से पता चलता है कि मौर्यकाल में जब सेना युद्ध करती रहती थी तो पड़ोस में कृषक बिना किसी भय के अपने खेतों में काम करते रहते थे और सैनिक उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाते थे। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णित धर्मयुद्ध के आदर्श का पालन, जिसमें युद्ध के समय मानवीय आचार पर बल दिया गया, प्रायः बारहवीं शती तक शासकों द्वारा किया जाता रहा। गौतम का कथन है कि जिन्होंने अश्व, सारथि, आयुध जो दिये हों, जिन्होंने हाथ जोड़ लिये हों, जिनके वेश बिखर गये हों, जिन्होंने पीठ दिखा दी हो, जो भूमि पर बैठ गया हो, जो भागते-भागते पैड़ पर चढ़ गया हो, जो द्रुत हो, जो गाय या ब्राह्मण हो, इनको छोड़कर किसी अन्य को युद्ध भूमि में मारना या घायल करना पाप नहीं होता है। ⁵⁶ बौद्धायन दिवाक्त बाणों से मारना निषिद्ध करते हैं। ⁵⁷ यही बात महाभारत में भी कही गयी है। शान्तिपर्व में तो

वहाँ तब बहा गया है जो घायल हुए शत्रु यज्ञ के निमित्त या उपचार करना चाहिये तथा अच्छा होने पर उसे जाने देना चाहिये। यह भी कहा गया है कि युद्ध में बच्चे, बूढ़े या पीछे से किसी को नहीं मारना चाहिये न ही उसे, मारना चाहिये जिसने मुँह में तिनका ले लिया हो अर्थात् पार मान कर प्राणों की भिक्षा मांग रहा हो।⁵⁸ आपस्तम्भ, शङ्खवल्क्य, वृहदारण्यक श्रुतिसार आदि में भी युद्ध संबंधी उदात्त नियमों का विवरण दिया गया है।⁵⁹ मनुस्मृति में भी युद्ध के समय अपनाये जाने वाले मानवीय आचरणों की ओर ध्यान दिया गया है। तदनुसार- "युद्ध करता हुआ राजा या कोई योद्धा कृशस्त्र, कर्णिके शङ्खार वाला फलश्रुत बाण, विष में डूबे बाण अथवा अग्नि में तपाये हुए अग्रभाग वाले शस्त्रों से शत्रुओं को न मारे। विरथासीन, योद्धा भूमि पर स्थित, नपुंसक, हाथ जोड़े हुए, बाल जोले हुए, बैठे हुए तथा शरणागत योद्धा की हत्या न करे। सोये हुए, त्वच विहीन, नंगा शस्त्र रहित, युद्ध नहीं करते हुए, युद्ध को केवल देखते हुए तथा परस्पर भिड़े हुए योद्धा को न मारे। अपने शस्त्रार्थ के टूटने से विन्न, पुत्रादिशोक से आर्त, अत्यन्त घायल, भयभीत तथा युद्ध विमुख योद्धा की हत्या शत्रु धर्म का अनुसरण करते हुए नहीं करनी चाहिये।"⁶⁰ टीकाकार मेधातिथि इन नियमों से उत्लंघन को प्रत्यक्ष अर्थात् पाप कहते हैं।⁶¹ महाभारत के भीष्मपर्व में कहा गया है कि विजैता लोग अपनी सेनाओं एवं शक्ति से विजय नहीं प्राप्त करते बल्कि अपनी सच्चाई अत्याचाराभाव, धर्मविरण एवं शक्तिपूर्ण क्रियाओं से विजय प्राप्त करते हैं। शान्तिपर्व में कहा गया है कि यथार्थपूर्ण क्रियाओं से विजय प्राप्त करने की अपेक्षा युद्ध भूमि में लड़ते हुए मर जाना श्रेयस्कर है।⁶²

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्रों में वर्णित मानवीय युद्ध संबंधी नियम आदर्शस्वरूप की थे तथा व्यवहारिक स्थिति इससे भिन्न रही होगी। स्वयं अर्थशास्त्र से ही प्रुप्त होता है कि इन नियमों का पूर्ण अंगेण पालन करना कठिन था। बताया गया है कि "यदि शत्रु राज्य किसी संकट में पड़ जाय तो विजगीषु उसका संचित अन्न, फसल एवं वीदधः अन्य प्रदेश से अपने प्रदेश में अन्न आने के साधनः तथा प्रसार किसी दूर देश से घास ईधन आदि की आमदः को नष्ट कर दे।"⁶³ सैन्य अभियान के दौरान इन उपायों को न्याय संगत मानते हुए मनु भी लिखते हैं - "शत्रु देश को लूटपाट आदि से पीड़ित करे, उसके भूसा घास, अन्न, जल और ईधन को सर्वदा नष्ट करे। उपजीव्य तड़ाग, नहर, कुए आदि को नष्ट कर दे, किले या नगर की चहार-दीवारी तोड़ दे, ब्राई को पाट दे।"⁶⁴ इसके बावजूद स्मृति लेखक मानवीय आचरण पर अधिक बल देते हैं तथा कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि इन कठोर उपायों का अवलम्बन अन्तिम साधन के रूप में अर्थात् जब अन्य साधन असफल हो जाय तभी करना चाहिए। किन्तु पूर्व मध्य काल तक आते-आते युद्ध के दौरान, लूटपाट, प्रजापीड़न, फसलों आदि का नष्ट दिया जाना, नगरों को ध्वस्त करना आदि सामान्य बातें हो गयी थी और इनका तत्कालीन ज्ञोतों में विवरण भी प्राप्त होता है। दर्शयित से पता चलता है कि सामान्य लोगों के मन में युद्ध के प्रति वही घृणा थी क्यों कि अभियानों के समय कभी-कभी न केवल उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी अपितु उन्हें बेगार के लिये भी बाध्य किया जाता था।⁶⁵ ग्यारहवीं शती की रचना तिलकमंजरी से पता चलता है कि जब सेनायें आक्रमण करती थीं तो गाँवों एवं नगरों के लोगों

में आतंक फैल जाता था।⁶⁶ सैनिक धन धान्य को लूट लेते तथा दाहन एवं खड़ी फसलों को रौंद डालते थे। क्षेमन्द्र युद्धों की भर्त्सना करते हैं क्योंकि इनमें क्रूरता, आतंक, रक्तपात एवं प्रजापीड़न होता है।⁶⁷ मानसोल्लास में भी युद्ध के दौरान होने वाली विनाश लीला का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।⁶⁸ उल्लेखनीय है कि मनु के टीकाकार मेधातिथि भी सैन्य अभियान के समय खड़ी फसलों के नष्ट किये जाने की विधि-संगत मानते हैं।⁶⁹ कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर की शाही सेनाओं द्वारा लूट-पाट किये जाने का विवरण प्रस्तुत किया है।⁷⁰ कभी कभी सेना के आक्रमण के भय से गांवों तथा नगर के निवासी अपना घर छोड़कर भाग जाते थे तथा सैनिक सामानों को लूटते एवं नगरों को जला देते थे। मदनपुर लेख विक्रमसंवत् 1239 ई. से सूचित होता है कि चाहमानों की सेना ने चन्देलों की राजधानी को लूटने के बाद ध्वस्त कर दिया था।⁷¹

इस विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में धर्म युद्ध एवं युद्ध के समय अपनाये जाने वाले जिन आचारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है वे आदर्श स्वरूप ही अधिक थे। वस्तुस्थिति इससे निश्चयतः भिन्न थी। यही कारण है कि मनु के एक टीकाकार गोविन्दराज इन्हें "शिष्टाचार मात्र" मानते हैं।⁷²

युद्ध में प्राप्त धन का वितरण-

मनुस्मृति में सैन्य अभियान के पश्चात् जो धन एवं अन्य सामग्रियां प्राप्त होती है उनके वितरण का भी विवरण दिया गया है।⁷³ बताया गया है कि रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन-धान्य सब प्रकार के अन्न, पशु, गौ,

भैंस आदि। स्त्रियां 'दासी आदि', सभी प्रकार के द्रव्य 'गुह', नमक आदि तथा हृष्य को जो योद्धा जीतकर लाता है, वह उसी का होता है। यहां हृष्य से तात्पर्य सोना-चांदी के ओरिक्त अन्य सभी धातुओं -तांबा, पीतल आदि से है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो मुख्यतः वस्तु -सोना चांदी आदि सैनिकों के हाथ लगती थी उस पर राजा का ही अधिकार माना जाता था। यह भी कहा गया है कि इनमें जो वस्तु सर्वोत्तम हो वह श्रुति के अनुसार राजा को दी जानी चाहिए। मनु "उद्धारे दानेचश्रुतिः" का प्रयोग करते हैं। दुर्लभ के अनुसार इससे तात्पर्य यह है कि राजा लूटी गयी वस्तुओं का अष्टांश प्राप्त करे।⁷⁴ हाफिंस इसका अर्थ "सर्वोत्तम वस्तु" लगाते हैं तथा लिखते हैं कि इसमें स्वर्ण, रजत, भूमि आदि सम्मिलित है।⁷⁵ मेधातिथि तथा कल्लुक दोनों ने यही विचार व्यक्त किया है कि राजा को सर्वोत्तम वस्तु दी जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने इन्द्र का प्रमाण प्रस्तुत किया है जिन्होंने वृत्र नामक असुर को मारने के पश्चात् उद्धार अर्थात् सर्वोत्तम वस्तु प्राप्त करने का दावा किया था।⁷⁶ टीकाकारों के अनुसार मनु जिस वैदिक ग्रन्थ की ओर संकेत करते हैं वह ऐतरेय ब्राह्मण है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। श्रौतमन्धर्मसूत्र से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि युद्ध में लूटे गये माल का सर्वोत्तम राजा को मिलना चाहिए।⁷⁷ यह नियम प्रत्येक सैनिक द्वारा अलग-अलग जीती अथवा लूटी गयी सामग्रियों के संबंध में दिया गया है। किन्तु जो, सामग्रियां सम्मिलित रूप से सभी सैनिकों द्वारा प्राप्त की जायं उनके विषय में मनु का कथन है कि राजा को प्रत्येक सैनिक को उसके पुरुषार्थ के अनुसार बांट देनी चाहिए।⁷⁸ कामन्दक⁷⁹ एवं भृकु⁸⁰ ने भी इसी प्रकार का विधान प्रस्तुत किया है।

संदर्भ तथा टिप्पणियां

1. मेधातिथि, 9.294: हस्त्यश्वरथपादातं दण्डः ।
2. कुल्लुक, वही, दण्डो हस्त्यश्वरथपादातं ।
3. मनु०, 7.185, 189, 193, 194
4. वही, 7.22
5. काम० 13, 34-37
6. मनु०, 7.101-103
7. मेधातिथि, 7.1 परमाप्रकृष्टा सिद्धिर्विजिगीषोरेकाधित्यम्
राजवृत्तस्य फलप्रतिज्ञेयम् ।
8. मनु०, 7.185
9. वही, कामन्दक, 18.4, अग्नि० 242.1-2, मानसो० 2.6 श्लोक 556
10. सपिगाफी इण्डिका, जिल्द 11, पृष्ठ 106
11. मनु०, 7.185
12. वही, 7.198
13. वही, 7.206
14. वही, 7.206
15. मेधा० 7.182
16. मनु०, 7.182: अक्लीडगच्छन् फलं गृहादिगतं सुखं गृह्णाति, वासन्तं
सस्यमुपहरति ।
17. वही, 7.182;

18. मनु०, 7.183
19. वही, 7.184-25
20. वही, 7.187
21. वही, 7.187
22. अर्थ०, 10.6,
कामन्दकनीतिसार, 18.48-49; 19.40.
23. मानसो०, 2.20
24. अग्नि० 242.7-8 तथा 42-43
25. राजधर्म काण्ड, पृष्ठ 124, 130
26. हर्षचरिते भाषणे संस्करणे पृष्ठ 58, 11.13-14
27. द आर्ट आफ वार इन एन्शेन्ट इण्डिया, पृष्ठ 102
28. अर्थशास्त्र, 10.1
29. मेधातिथि, वही, 7.89
30. बृहत्संहिता, वही 7.194: जयेधर्मलाभः अभिमुखतस्त्य स्वर्गप्राप्तिः कलायेन
तु प्रभुरितग्रहणं नरकगमनं च इत्यर्थवादैर्द्विधार्थं प्रोक्तायेत्।
31. राजतरंगिणी, 3.198, 28, 819
32. दृष्ट्या 11, पृष्ठ 550-51
33. मनु०, 7.192
34. चक्रवर्ती, पी०सी०: पूर्वोक्त, पृष्ठ 46
35. मेकिल्हल, एन्शेन्ट इण्डिया एण्ड डेस्टाइनड हाई मेगस्थनीज, पृष्ठ 220-21
36. दृष्ट्या 11.51
37. मनु०, 7.193

39. शान्ति० 101.3-6

39. दीक्षितार, के०टी०आर०, वार इ एन्डोन् इण्डिया, पृष्ठ 25

40. याज्ञ०, 1.3, 21

41. राजधर्मकाण्ड, पृष्ठ 28

42. अर्थशास्त्र, 2.3

43. मनु०, 7.70

44. शान्ति० 55.35 तथा 86.4-5; विष्णुधर्मसूत्र, 3.6, मत्स्य० 217.6-7

अग्नि०, 222.4-5, विष्णुधर्मोत्तर, 2.26.6-9, 3.323.16-21

शुक्ल० 4.6; मातनसार 10.90 तथा आरे

45. मनु०, 7.73-74

46. मेधातिथि, वही: दुर्गाणिकारयेत् ।

47. मनु०, 7.75

48. नीतिवाक्यामृत, दुर्गसमुद्देश, पृष्ठ, 199

49. चक्रवर्ती, पी०सी०, पूर्वोक्त, पृष्ठ 138

50. समरांगण०, भूपरीक्षाखण्ड, श्लोक 20

51. अर्थशास्त्र, 13.5 उपजापोऽपसर्पोऽवागमनं पशुपासनम् ।

अठमर्दश्च पंचैते दुर्गलम्बास्त्यहेतवः ।।

52. चक्रवर्ती, पी०सी० पूर्वोक्त, पृष्ठ 119

53. अर्थशास्त्र, 10.1

54. कृत्यकल्पतरु, राजधर्मकाण्ड.

55. प्रेममेन्ट, 1 पृष्ठ 32, स्टेबो, एन्डोन् इण्डिया-पृष्ठ 33

56. गौतम 10.17-18

57. बौधायन 1.10.10

58. शान्ति 95.11, 13-14

59. आपस्तम्ब, 25.10.12;

याज्ञ 1.326, बृहदारीत, 7.226, शुक्र 4.5.354-32

60. मनु 7.90-93

61. मेधातिथि, वही, 7.90

62. भीष्म, 21.10, न तथा बलवीर्याभ्यां जयन्ति विजगीश्वः ।

यथा सत्यानृशंस्याभ्यां धर्मिणोद्यमेन च ॥

शान्ति 1, 95.17-18:

धर्मिणनिधनं श्रेयो न जयः पापवर्मणः ।

नाथमश्चरितो राजन् सः क्लृप्ति गौरति ।

मूलानि च प्रशास्ताश्च दहन् तर्माश्वच्छति ॥

63. अर्थशास्त्र, 12.4

64. मनु 7.195-96

65. हर्षचरित, सप्तम उच्छ्वसि

66. तिलकमंजरी पृष्ठ 328

67. अवदानकल्पलता 111.98 तथा आग्ने

68. मानसोल्लास, अण्ड 1, श्लोक 1035-47

69. मनु 7.182

70. राज 3.5

71. आर्कलाजिबल सर्वे आफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 10, पृष्ठ 98

72. गोवि 7.93 संग्रामप्रतिनिवृत्तं शिष्टाचारं स्मरन् न हन्यमात् ॥

73. मनु 7.96-97

74. मेग्नेट बूक आफ द ईस्ट, 25, पृष्ठ 23।
75. हाकिन्स: द आर्डिनेन्सेज आफ मनु, पृष्ठ 160
76. मेधातीथ, 7.97: स्वयमुद्धारं राज्ञे ददृशत्तमद्रव्यमुत्पदहरित्वर्थः ।
बुल्लक , वही उद्धारं योद्वारो राज्ञे ददृः ।

जितर्धनाद्वत्कृष्टधनं सुवर्णरजतकूप्यादि राज्ञे तन्मर्णीयं ।

77. गौतमधर्मसूत्र 10, 20.23
78. मनु 7.97
79. वामन्दक, 19.21-22,
80. शुक्र 4.7.372

अष्टम अध्याय

विधि तथा न्याय.

विधि तथा न्याय

प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा में न्याय प्रजारक्षण का अभिन्न अंग है। न्याय का अर्थ है विभिन्न व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय। यह न्याय जिन नियमों के अन्तर्गत वितरित किया जाता है उन्हें ही "विधि" कहा जाता है।

मनु विधि के अन्तर्गत श्रुति तथा स्मृति को सम्मिलित करते हैं क्योंकि इनमें व्यक्तिगत आचार के ही नहीं पारस्परिक विवादों के भी नियम दिये गये हैं। इन्हें विवादों के प्रसंग में "शास्त्र" कहा गया है तथा शाश्वत धर्म भी। शाश्वत धर्म के अन्तर्गत प्रथाएँ भी आती हैं क्योंकि वे परम्परागत रूप से चली आ रही हैं। मनुस्मृति में राज्य द्वारा लागू किये जाने वाले नियमों को धर्म कहा गया है। इस धर्म के चार स्रोत बताये गये हैं-

1- वेद

2- स्मृति

3- सदाचार

4- आत्मतृष्टि या अपने मन की प्रसन्नता।¹

इनमें अन्तिम दो अर्थात् सदाचार और आत्मतृष्टि का केवल यहाँ उल्लेख ही किया गया है, उनका अधिक विचार नहीं किया गया है। किन्तु प्रथम दो- वेद तथा स्मृति का अधिक महत्त्व है। वेद का अर्थ है श्रुति ऋषिभूमण, आरण्यक तथा उपनिषद् भी एवं स्मृति का अर्थ है धर्मशास्त्र अर्थात् जिन स्मृतियों के विषय में माना गया है कि उनके प्रणेता मनु आदि ऋषि हैं।²

बताया गया है कि इन दोनों में वर्णित धर्मों का सबको पालन करना चाहिए तथा इनमें दिया गया आचार ही परम धर्म है।³ इनमें भी श्रुति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्मृति का महत्व इसी कारण है कि वह श्रुति पर आधारित है। श्रुति श्रुतियों द्वारा परमात्मा से सुने हुए या साक्षात्कार किये हुए वचन हैं। स्मृतियों की वही बात धर्म है जो वेदशास्त्र के अनुकूल तर्क से उचित लगती है।⁴ वेदविस्तृत दर्शन तथा स्मृतियों को कबु कोई महत्व नहीं देते।

मनुस्मृति में विवादों के निर्णय के लिये विधियों का संक्षेप में उल्लेख व्यवहार के विवेचन के प्रारम्भ में भी किया गया है। ये हैं-

११॥ शृणु लेना

१२॥ धरोहर धाती रखना॥

१३॥ किसी वस्तु अथवा भूमि आदि का स्वामी न होने पर भी उसे बँच देना

१४॥ अनेक व्यक्तियों द्वारा पारितोषिकों का मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करना

१५॥ दान आदि में दी गयी सम्पत्ति या किसी वस्तु को क्रोध, लोभ या

अपात्रता के कारण वापस ले लेना

१६॥ नौकरों का वेतन या मजदूरों को मजदूरी न देना

१७॥ पूर्व निर्णीत व्यवस्था (सन्धि पत्रादि) को नहीं मानना

१८॥ क्रय-विक्रय में विवाद उपस्थित होना

१९॥ स्वामी-पालक में विवाद उत्पन्न होना

११०॥ सीमा के विषय में विवाद होना

१११॥ दण्ड-पाठ्य अर्थात् अधिक मार-पीट

११२॥ वाक्पाठ्य अर्थात् अनाधिकार गाली देना

§ 13§ चोरी करना

§ 14§ अतिसाइस करना §डाका, आगजनी आदि§

§ 15§ स्त्री संग्रहण

§ 16§ स्त्री-पुरुष का धर्म

§ 17§ पैतृक धन-सम्पत्ति आदि का बटवारा तथा

§ 18§ हुआ खेलना या धन आदि की बाजी लगाकर पशु, पक्षी को लड़ाना।

उपर्युक्त अठारह स्थान व्यवहार की स्थितिमें कहे गये हैं।⁵ यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की विधियों का संकेत किया गया है:-

1- नियम मूलक- इसका वर्णन शाश्वत धर्म, जाति धर्म, जनपद धर्म तथा धार्मिक द्विजों को आचरण के रूप में किया गया है।⁶ इनके आधार पर न्यायालय में विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता है।

2- प्रक्रिया मूलक- "देशदृष्टेः" तथा "शास्त्रदृष्टेः" के रूप में इनका वर्णन प्राप्त होता है।⁷ मेधातिथि, गोविन्दराज तथा कुल्लुक ने प्रथम का अर्थ देशाचार, जात्याचार तथा कुलाचार लगाया है।⁸ द्वितीय से तात्पर्य शास्त्रनिर्दिष्ट प्रमाणों, यथा साक्षी, द्रव्य आदि माना गया है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम "शाश्वत विधि" के नाम से किया गया है। इसमें श्रुति तथा स्मृतियों में दी गयी विधियां सम्मिलित हैं। कुल्लुक इनमें प्रथाओं पर आधारित धर्म को भी सम्मिलित करते हैं जिसका वर्णन जाति धर्म आदि के रूप में अलग से किया गया है तथा शास्त्र-निर्दिष्ट धर्म का उल्लेख द्विजों के आचरण के रूप में है। इस

बात पर बल दिया गया है कि दोनों धर्मों में, प्रत्येक देश, जाति, कुल के लिये उन्हीं शास्त्र नियमों को लागू करना चाहिए जो उनकी प्रथाओं के प्रति-बल न हो। प्रक्रियानुलक विधि के वर्णन में आचार को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। इससे सूचित होता है कि आचारशास्त्र, धर्मशास्त्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक स्थान पर धर्म, व्यवहार तथा चरित्र को विधि के प्रकार के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।⁹ उल्लेखनीय है कि इन्हें नारद-स्मृति, अर्थशास्त्र तथा अग्निपुराण में भी मान्यता दी गयी है।¹⁰ धर्म का अर्थ है धर्मशास्त्रों के अनुसार आचरण, व्यवहार का अर्थ है विविध [वि] + संदेहों को [अव] + दूरकरना [हर] अर्थात् वे नियम जिनके द्वारा व्यक्तियों के आपसी विवादों का निर्णय हो सके तथा चरित्र का अर्थ है प्रथाओं में निर्दिष्ट नियम। शास्त्र में धर्म तथा व्यवहार दोनों ही सम्मिलित हैं। एक स्थान पर कहा गया है कि विजयी राज्य, विजित राज्य के धर्म को उसी रूप में प्रमाणित करें।¹¹ मेधातिथि यहां धर्म से तात्पर्य प्रथाओं से लेते हैं जब-कि हल्लुक तथा गोविन्दराज इसे देश-धर्म कहते हैं।¹² इसी प्रकार एक स्थान पर राज्य द्वारा स्थापित धर्म का उल्लेख मिलता है जहां कहा गया है कि राजा जिस धर्म का विधान करे उसे किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए।¹³ किन्तु ये नियम साधारण मामलों से संबंधित हैं जैसा कि मेधातिथि ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। जैसे- आज नगर में सब उत्सव मनाये, मंत्री के यहां विवाह में सब पहुंचे, सैनिक आज पशुओं को न मारे, इस व्यक्ति से कोई संसर्ग न करे..... आदि। इससे सूचित होता है कि राजशासन अथवा राजाज्ञा महत्वपूर्ण विधि नहीं है। ये नियम धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन

कराने के लिये ही बनाये गये हैं। इसी प्रकार एक स्थल पर एक राजाज्ञा चाण्डाल या स्वपाक के विषय में दी गयी है।¹⁵

इस प्रकार मनु राजकीय विधि *Positive Law* की कल्पना नहीं करते। यदि राजकीय विधि कहीं है तो वह प्रथाओं में है-- उन व्यवहार नियमों में जो राज्य द्वारा निर्मित नहीं हैं अपितु राज्य का कार्य उन्हें लागू करना मात्र है। मनु की स्पष्ट मान्यता है कि श्रुति में कहे गये सभी परस्पर विरोधी वचन भी प्रमाणिक हैं तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अथवा परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा सकता है।¹⁶ स्मृति के नियम यदि श्रुति के विरुद्ध नहीं हैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा *तर्क पूर्वक* उनकी प्रामाणिकता और अर्थ जानकर उनका पालन करना चाहिए।¹⁷

इस प्रकार मनुस्मृति में हम चार प्रकार की विधियों का उल्लेख पाते हैं---

1- श्रुति तथा स्मृति में दिये गये वे नियम जिनके आधार पर न्यायालय में विवाद उपस्थित नहीं किया जा सकता किन्तु समाज की व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिनका पालन आवश्यक था। राजा का यह दर्तव्य था कि वह देखे कि इन नियमों के अनुसार समाज का जीवन चले। इनमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, वैयक्तिक, शिक्षा, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंधी सभी प्रकार के नियम थे। इनका राज्य द्वारा निर्माण नहीं किया जाता था।

2- पारस्परिक विवाद के नियम जिन्हें 'व्यवहार' की संज्ञा दी गयी है।

इन्हें अठारह भागों में विभक्त करते हुए "अठारह पद" कहा गया है।¹⁸

इनमें अपराध तथा अन्य अर्थ तथा नाम संबंधी सभी नियमों की व्यवस्था दी गयी है। इस प्रकार "व्यवहार पद" का अर्थ है झगड़े, विवाद या मुकदमों का विषय। मनु ने "पद" का अर्थ स्थान बताया है।¹⁹

3- विभिन्न जातियों, जनपदों, कुलों तथा संस्थाओं के नियम जिन्हें मान्यता प्रदान करने के लिये राज्य से आग्रह किया गया है।

4- राजा के सामान्य आदेश जिन्हें "धर्म" भी कहा गया है। इनके द्वारा या तो वे नियम लागू होने चाहिए जो धर्मशास्त्रों या प्रथाओं द्वारा मान्य हैं या वे तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाये गये हों, जैसा कि मेधातिथि ने सुझाव दिया है।²⁰

उपर्युक्त चार विधियों को क्रमशः धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजशासन के अन्तर्गत समेटा जा सकता है। धर्मशास्त्र में इन्हें "व्यवहार के चार पद" बताया गया है। बताया गया है कि इनमें परस्पर विवाद होने पर बादवाला पाद अपने पूर्ववर्ती की तुलना में पहले लागू किया जाने योग्य है।²¹ किन्तु जे०एस०नेगी जैसे विद्वान् यह मानते हैं कि यहां कौटिल्य किसी नियममूलक §सब्सनेन्टिव§ विधि का उल्लेख नहीं करता अपितु ये विवादों को निपटाने के चार प्रकार हैं। अतः इससे राजशासन का धर्म के ऊपर प्रभुत्व सिद्ध नहीं होता अपितु इसके बाद के श्लोक में उल्लिखित धर्म, व्यवहार, लोकाचार तथा न्याय ही नियममूलक विधि के चार स्रोत कहे जा सकते हैं। इसी के आगे यह भी बताया गया है कि राजाज्ञा, लोकाचार एवं धर्मशास्त्र में विरोध होने पर धर्मशास्त्र को ही प्रमाण माना जाय। यदि प्रथम विवरण को विधि का

स्रोत माना जाय तो यह सूचित होता है कि धर्म, चरित्र तथा व्यवहार की अपेक्षा हीन है जबकि दूसरे में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।²²

इस प्रकार विधि निर्माण का कार्य मनु के अनुसार राज्य अथवा राजा को नहीं करना है। उसे नियमों की व्याख्या करने का अधिकार भी नहीं है। कुछ विशेष जातियों तथा संस्थाओं के नियमन के लिये जो प्रथाएँ थी उनके ऊपर भी राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था।

न्यायव्यवस्था:-

मनु की योजना में न्याय प्रदान करने का अन्तिम उत्तरदायित्व राजा का ही है। आठवें अध्याय के प्रारम्भ में यह कहा गया है कि "व्यवहार {मुकदमा} देखने का इच्छुक राजा ब्राह्मणों तथा मंत्रा देने में कुशल मंत्रियों के साथ विनीत भाव से सभा में प्रवेश करे। वहाँ पर न्यायालय में बैठकर या खड़ा होकर दाहिने हाथ को उठाकर विनम्र वेश्मणा से युक्त होकर कार्यार्थियों के कार्यों को देखे।"²³ राजा तथा सभासदों के कार्यक्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए मेधातिथि लिखते हैं कि 'राजा का अधिकार दण्ड देना तथा सभासदों का निर्णय देना होता है। राजा का उद्देश्य राज्य का उचित ढंग से शासन संचालन करना है जबकि सभासदों का उद्देश्य विवादास्पद मामलों का निर्णय देते हुए दूसरों का उपकार करना है। इस प्रकार दोनों में किसी प्रकार की गलतफ़हमी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।'²⁴ यह कार्य राजा को प्रति दिन करना पड़ता था। राजा के असमर्थ होने {अस्वस्थ या अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण} यह व्यवस्था थी कि वह विद्वान् ब्राह्मण

को इस कार्य के लिये नियुक्त कर दे। यह मुख्य न्यायाधीश होता था जिसे मेधातिथि 'प्राद्विवाक्' कहते हैं।²⁵ इसका उल्लेख दो अन्य स्थलों पर भी प्राप्त होता है।²⁶ कुल्लुक के अनुसार यह न्यायालय में राजा का प्रतिनिधि होता था। इसके साथ तीन अन्य न्यायाधीश भी होते थे जिन्हें वेदज्ञ तथा सभ्य कहा गया है। चार न्यायाधीश मिलकर जिस सभा का निर्माण करते थे उसे "ब्रह्मसभा" कहा गया है।²⁷ यहां मनु न्याय दान का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही देते हैं। शूद्र को यह अधिकार देने को वे कदापि प्रस्तुत नहीं हैं।²⁸ इसी न्यायालय को अन्यत्र "संसद" तथा "आर्यसंसद" भी कहा गया है। विवाद के प्रसंग में दो स्थानों पर "कुल" का उल्लेख मिलता है।²⁹ मेधातिथि तथा कुल्लुक^{जबकि} इसका अर्थ साक्षी लगाते हैं कि एक अन्य स्थल पर वे इसका अर्थ न्यायाधीश करते हैं।³⁰ अतः संभव है मनु के "कुल" से तात्पर्य न्यायालय से ही हो क्योंकि नारद तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में इसका यही अर्थ मिलता है।³¹ गुप्तकाल में यह एक न्यायालय ही था। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि कुल न्यायालय के विरुद्ध श्रेणी न्यायालय में अपील की जाती थी तथा श्रेणी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनः न्यायालय में।³² मिताक्षरा में कहा गया है कि कुल न्यायालय में निकट या दूर के संबंधी समझौता कराने का कार्य करते थे। इससे स्पष्ट है कि यह एक गैर सरकारी न्यायालय था। जब संयुक्त परिवार के किन्हीं दो व्यक्तियों में विवाद होता था तो कुलवृद्ध लोग इसका निपटारा करने का प्रथम प्रयास करते थे। इस प्रकार यह बड़े संयुक्त परिवार का न्यायालय होता था जिसमें कुलवृद्ध ही निर्णय देते थे।

मनु कुछ मामलों जैसे श्रृण की वसूली आदि में व्यक्ति को स्वयं न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। बताया गया है कि "धर्म, व्यवहार छल, आचार तथा बल द्वारा श्रृण देने वाला अपना धन प्राप्त करे।"³³ मेधा-तिथि तथा कुल्लुक धर्म का अर्थ मित्रों संबंधियों आदि के संदेशों से समझा-बुझा कर धन वापस लेना लगाते हैं। कुल्लुक तथा गोविन्दराज व्यवहार से तात्पर्य मुकदमा चलाना अथवा चलाने की धमकी देना और मेधातिथि विधि अथवा जबरन काम कराना बताते हैं। "आचरित" का अर्थ कुल्लुक के अनुसार श्रृण लेने वाले के स्त्री, पुरुष, पुत्र, पशु आदि की हत्या करना या उसके द्वार पर बैठना है जबकि गोविन्दराज इसका अर्थ अनशन करना बताते हैं। मेधातिथि वा कहना है कि जो निर्धन हो उसे व्यवहार से श्रृण दिलवाना चाहिए। ये तीनों पद्धतियाँ तो किसी सीमा तक उचित ठहराई जा सकती हैं किन्तु मनु द्वारा मान्य छल या बल द्वारा न्याय प्राप्त करने का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया जाना सभ्य या सुशासित समाज का सूचक नहीं माना जा सकता। यह एक ऐसी व्यवस्था की ओर संकेत करता है जब कि केन्द्रीय शक्ति में निर्बलता आ गयी थी तथा राजा के अधिकारों पर अतिक्रमण प्रारम्भ हो चुका था। मनु यहां तक लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन पद्धतियों से स्वयं अपना श्रृण प्राप्त करने का प्रयास करता है तो राजा को उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। यदि कर्जदार राजा के यहां अपील करता है तो राजा श्रृण दाता के श्रृण वापस दिलाने के साथ साथ श्रृणी से श्रृण का चौथाई भाग दण्ड के रूप में ग्रहण करे।³⁴ किन्तु इस प्रकार का विधान केवल आर्थिक मामलों {श्रृण, निक्षेप आदि} में ही किया गया है। संभव है अन्य मामलों में भी यही

पद्धति प्रचलित रही हो।

इस प्रकार न्याय प्राप्त करनेकी दो विधियों का उल्लेख मनुस्मृति में प्राप्त होता है--

1- राजकीय न्यायालय में व्यवहार द्वारा ।

2- स्वयं प्रयास द्वारा ।

मनु न्याय-व्यवस्था में राजा को सर्वोत्तम मानने के पक्षधर नहीं हैं। यह सही है कि राजा का न्यायपालिका पर अधिकार होता था तथापि वह अकेले निर्णय नहीं दे सकता था। उसे न्यायाधीश तथा अन्य ब्राह्मणों की सहमति से ही न्याय करना होता था। ये धर्म के ज्ञाता थे तथा अपना कार्य करने के लिये स्वतंत्र होते थे।

निष्पक्ष एवं उचित न्याय पर बल-

मनुस्मृति में न्याय वितरण के संबंध में सबसे अधिक इसी बात पर बल दिया गया है कि निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय मिलना चाहिए। न्याय प्रदान करने में राजा की तुलना यम से करते हुए कहा गया है कि "क्रोध तथा ईन्द्रियों को वश में करके तथा अपने प्रिय और अप्रिय का त्याग कर यम के समान सर्वत्र समव्यवहार रखते हुए वृत्तान्ति करे"।³⁵ जो राजा काम और क्रोध को छोड़कर धर्मपूर्वक कार्यों को देखता है प्रजा उस राजा का अनुगमन उसी प्रकार करती है जिस प्रकार नदियां समुद्र का।³⁶ यह भी कहा गया है कि "पिता, आचार्य, मित्र, माता, पत्नी पुत्र, पुरोहित- इनमें से भी स्वधर्म से विचलित होता है वह दण्डनीय ही है।"³⁷ इसके विपरीत जो

अपराधी नहीं है उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दण्डनीय को दण्डित न करने तथा अदण्डनीय को दण्डित करने से राजा महान् पाप करता है तथा नरकगामी होता है। धर्मविस्तृत दिया गया दण्ड राजा के यश तथा कीर्ति का नाश करने वाला तथा परलोक में दूसरे धर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग में बाधक है, अस्तु उसका त्याग करना चाहिए।³⁸ इस प्रकार मनु की विचार-धारा में अपराधी का छूटना भी बड़ा भारी दोष है किन्तु उससे भी बड़ा दोष निर्दोष को दण्डित करना है।

मनु सभा अर्थात् न्यायालय का जो वर्णन प्रस्तुत करते हैं उससे भी निष्पक्ष एवं उचित रूप से न्याय दिये जाने की पुष्टि होती है। तदनुसार:

"जिस सभा में धर्म सत्य अर्थात् सत्य से पीड़ित होकर रहता है अर्थात् झूठ बोलकर सत्य को छिपाया जाता है और सभासद इस शल्य को दूर नहीं करते अर्थात् सत्य का आश्रय नहीं लेते, वे ही अधर्म रूपी शल्य से पीड़ित होते हैं। या तो सभा में जाना ही नहीं चाहिए या वहाँ जाकर सत्य ही बोलना चाहिए। सभा में जाकर कुछ नहीं कहता हुआ मनुष्य तत्काल पाप-गामी होता है। जहाँ सभासदों के सामने धर्म, अधर्म से तथा सत्य, असत्य से पीड़ित होता है वहाँ वे सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। नष्ट किया गया धर्म ही नष्ट करता है तथा सुरक्षित धर्म ही रक्षा करता है। अतः धर्म को असत्य बोलकर नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सुरक्षित धर्म ही नहीं मारता है रक्षा करता है अर्थात् "नष्ट हुआ धर्म हम लोगों को नष्ट न करे" यह जानकर धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपितु असत्य बोलने वाले को दण्डित कर धर्म को सत्य भाषण द्वारा बचाना चाहिए। भगवान् धर्म को

वृष कहते हैं। मेधातिथि तथा कुल्लुक "वृष" का अर्थ मनोवांछित फल देने वाला लगाते हैं। जो मनुष्य उसे नष्ट करता है उसे देवतागण "वृषल" अर्थात् धर्म को लेने या काटने वाला कहते हैं। अतः धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। इस संसार में धर्म ही मित्र है जो मरने पर साथ जाता है और सब तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। व्यवहार को ठीक से न देखने पर अधर्म का प्रथम चौथाई अधर्म करने वाले को, द्वितीय गदाह को, तृतीय सदस्यों न्यायाधीशों को तथा चतुर्थ राजा को प्राप्त होता है। जिस सभा में निन्दनीय अधी तथा प्रत्यधी दण्डित होता है वहाँ वही पाप का भागी होता है तथा राजा और सभासद को दोष नहीं लगता।"³⁹

उपर्युक्त पंक्तियों में निष्पक्ष एवं उचित न्याय प्रदान करने की महत्ता का सुस्पष्ट ढंग से प्रतिपादन किया गया है। मनु कुछ अन्य स्थानों पर भी इसी बात का उल्लेख करते हैं। जैसे चोरी के प्रसंग में कहा गया है कि चोर को दण्ड न देने वाला राजा चोरी के पाप से स्वयं लिप्त हो जाता है।⁴⁰

व्यवहार के संबंध में कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे:

1- राजा या उसके कर्मचारियों को स्वतः कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरों द्वारा लाये गये विवाद को दबाना नहीं चाहिए।⁴¹ मेधा-तिथि तथा कुल्लुक के अनुसार धनादि के लोभ में पड़कर उसे समाप्त नहीं करना चाहिए।⁴²

2- राजा विवाद की निष्कट भाव से प्रेमपूर्वक जांच कर समझा बुझा कर उसे ठीक करे।

3- यदि बालक, वृद्ध, दुखी, रोगी वादीगण राजा पर कोई दोषारोपण

वृष कहते हैं। मेधातिथि तथा कुल्लुक "वृष" का अर्थ मनोवर्णित फल देने वाला लगाते हैं। जो मनुष्य उसे नष्ट करता है उसे देवतागण "वृषल" अर्थात् धर्म को लेने या काटने वाला कहते हैं। अतः धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। इस संसार में धर्म ही मित्र है जो मरने पर साथ जाता है और सब तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। व्यवहार को ठीक से न देखने पर अधर्म का प्रथम चौथाई अधर्म करने वाले को, द्वितीय गदाह को, तृतीय सदस्यों (न्यायाधीशों को) तथा चतुर्थ राजा को प्राप्त होता है। जिस सभा में निन्दनीय अधी तथा प्रत्यधी दण्डित होता है वहाँ वही पाप का भागी होता है तथा राजा और सभासद को दोष नहीं लगता।"³⁹

उपर्युक्त पंक्तियों में निष्पक्ष एवं उचित न्याय प्रदान करने की महत्ता का सुस्पष्ट ढंग से प्रतिपादन किया गया है। मनु कुछ अन्य स्थानों पर भी इसी बात का उल्लेख करते हैं। जैसे चोरी के प्रसंग में कहा गया है कि चोर को दण्ड न देने वाला राजा चोरी के पाप से स्वयं लिप्त हो जाता है।⁴⁰

व्यवहार के संबंध में कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे:

1- राजा या उसके कर्मचारियों को स्वतः कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरों द्वारा लाये गये विवाद को दबाना नहीं चाहिए।⁴¹ मेधा-
तिथि तथा कुल्लुक के अनुसार धनादि के लोभ में पड़कर उसे समाप्त नहीं करना चाहिए।⁴²

2- राजा विवाद की निष्कपट भाव से प्रेमपूर्वक जांच कर समझा बुझा कर उसे ठीक करे।

3- यदि बालक, वृद्ध, दुखी, रोगी वादीगण राजा पर कोई दोषारोपण

उत्तर न दे तो वह धर्मानुसार पराजित हो जाता है।⁴⁸ जो प्रतिवादी जितने धन को छिपाये या अधिक धन लेकर जितना कम बतलावे तथा जो वादी जितने धन को असत्य बोले अर्थात् कम धन देकर भी जितने धन का दावा करे वे दोनों ही न्याय का अपमान करते हैं तथा राजा को उन्हें दोगुने धन से दण्डित करना चाहिए।⁴⁹ इसी प्रकार निक्षेप धरोहर के विषय में कहा गया है " जो दिये हुए धरोहर को वापस नहीं करता तथा जो धरोहर को बिना दिये ही मांगता है उन दोनों को न्यायाधीश चोर के समान दण्डित करे तथा उसके बराबर अर्ध दण्ड लगाये।⁵⁰ निक्षेप हरण करने वाले मनुष्य से राजा उतना ही धन दिलावे तथा उपनिधि को हरण करने वाले मनुष्य को भी वही दण्ड दे अर्थात् धरोहर के बराबर धन दिलावे।⁵¹ प्रथम के विषय में मेधातिथि लिखते हैं कि इसके अन्तर्गत शारीरिक यातना, अंग-भंग शामिल है जो ब्राह्मण-प्रेतर लोगों के लिये है क्योंकि ब्राह्मण तो मनु के अनुसार शरीर-दण्ड से मुक्त होता है। पुनश्च इसका विधान गम्भीर मामलों में ही किया गया है। मेधातिथि गोविन्दराज तथा कुल्लुक के अनुसार अपराध की पुनरावृत्ति होने पर यह दण्ड दिया जा सकता है। उपनिधि का अर्थ मेधातिथि गुप्त धरोहर या मैत्री भाव से दी गयी धरोहर लगाते हैं।⁵²

मनु प्रतिवादी को उत्तर देने के समय डेढ़ माह निर्धारित करते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता तो धर्मतः पराजित माना जायेगा।⁵³ नारद ने⁵⁴ उत्तर के चार प्रकारों का निर्देश किया है-

- 1- स्वीकृति ।
- 2- अस्वीकृति ।
- 3- कारण देना ।
- 4- प्राङ्मन्याय ।

किन्तु मनु में इनका कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता। एक स्थान पर वर्णन मिलता है कि यदि ऋणदाता ऋणी से ऋण वापस दिलाने के लिये राजा से प्रार्थना करता है तो जितना ऋण हो उसे राजा वापस दिला दे।⁵⁵ यहाँ परोक्ष रूप से ऋणी की स्वीकृति का संकेत मिलता है। इसी प्रकार एक स्थान पर "अपहनव" शब्द आता है जिससे अस्वीकृति का संकेत मिलता है। कहा गया है कि यदि न्यायाधीश के ऐसा कहने पर "इस धनी का धन दे दो" ऋण देने वाला यदि मुकर जाय तो अर्धी को साक्षी या अन्यान्य प्रमाण बताना चाहिए।⁵⁶ कारण अथवा पुर्वापत्ति के कुछ उदाहरण भी मनुस्मृति में प्राप्त होते हैं। साधारण अवस्था में ऋण लेने वाले की मृत्यु हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी ही ऋण वापस करने के लिये उत्तरदायी है किन्तु यदि वह यह सिद्ध कर दे कि ऋणी ने वह ऋण जुस या मदिरापान में खर्च कर डाला तो उसका उत्तराधिकारी देनदार नहीं होगा।⁵⁷ इसी प्रकार यह कहा गया है कि धर्मार्थ यदि कोई धन देने का वचन दे दिया गया हो किन्तु धर्मकार्य में धन की आवश्यकता न हो तो दाता धन देने से इन्कार कर सकता है तथा इसे बाद में यदि मांगने वाला बलपूर्वक धन वसूल करे तो वह चोरों के समान दण्ड का अधिकारी होगा।⁵⁸ मेधातिथि तथा कल्हक के अनुसार यह धर्मकार्य

यज्ञ, विवाह अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य कार्य हो सकता है। मेधातिथि लिखते हैं कि यदि इन कार्यों के लिये धन दे भी दिया जाय किन्तु कार्य न हो तो उसे वापस लिया जा सकता है। कुल्लुक इस संबंध में गौतम को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को धन देना ही नहीं चाहिए भले ही ऐसा वादा कर लिया गया हो। नारद का उद्धरण देते हुए मेधातिथि कहते हैं कि दाता को धन लेने वाले के घर जाकर धन लेना चाहिए। दण्ड के विषय में कुल्लुक का कथन है कि राजा को एक सुवर्ण का दण्ड लगाना चाहिए। उत्तर की प्राङ्मन्याय विधि का कोई उल्लेख हम मनु में नहीं पाते।

प्रतिवादी यदि वादी या अभियोक्ता के आरोपों को इन्कार करता है तो अपने मत की पुष्टि में वादी द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने का विधान है। प्रमाण छः प्रकार के बताये गये हैं-

1. करण-

मेधातिथि इसका अर्थ "लेख" तथा कुल्लुक पत्रादि लगाते हैं। इस प्रकार इससे तात्पर्य लिखित प्रमाण से ही है। एक स्थान पर कहा गया है कि "यदि श्रुणी, श्रुण देने में समर्थन न हो तथा श्रुण को और आगे बनाये रखना चाहता है तो वह व्याज देकर "करण" को बदल ले।⁵⁹ गोविन्द तथा कुल्लुक के अनुसार यहां "करण" का अर्थ "लिखित इकरारनामा" है। मेधातिथि का विचार है कि इससे तात्पर्य साक्षी के समक्ष मौखिक समझौते से भी हो सकता है। वे आगे लिखते हैं कि श्रुणी व्यक्ति यदि चाहे तो साक्षी लेख आदि को बदल दे, अन्य साक्षी रख ले तथा लेख पुनः तैयार करा ले। आधुनिक न्यायिक शब्दावली

में "करण" को "दस्तावेज" माना जा सकता है। इस प्रकार व्यवहार की प्रक्रिया में करण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी कहा गया है कि जब रन लिखाया गया करण मान्य नहीं हो सकता।⁶⁰ बन्धक रखी गयी, देवी गयी, दी गयी, दान ली गयी आदि सभी वस्तुओं में व्युत्पन्न व्यवहार को मनु ने अमान्य घोषित किया है।⁶¹ मेधातिथि के अनुसार यह धर्म अर्थात् शास्त्रों के विरुद्ध होगा। मनुस्मृति में यह एकमात्र उल्लेख है जहाँ लेखन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है।⁶² नारद में भी यही श्लोक प्राप्त होता है।⁶³ मूलर⁶⁴ इसे व्यापारिक लेन-देन में लेखन के प्रयोग को मान्यता दिये जाने का प्रमाण मानते हैं। भारत में इसके पहले से ही लेखन कला का प्रचलन था। ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग दानपत्रों में किया गया तथा फिर साहित्य में। मनु के बाद के विधिग्रन्थों में व्यापारिक आदान-प्रदान में लेखन का उल्लेख करते हैं लेकिन मनु के समय में लिखित दस्तावेज का प्रचलन बहुत कम रहा होगा। संभवतः इसी कारण स्मृति में इसका उल्लेख नहीं है।

2. भोग :

धन संबंधी मामलों में स्वामित्व सिद्ध करने के लिये यह प्रमाण प्रस्तुत दिया जाता था। इस संबंध में मनु लिखते हैं "अपनी सम्पत्ति दूसरे द्वारा अपने काम में लार्ई जाती हुई देखने पर भी स्वामी यदि दशवर्षों तक कुछ नहीं कहता तो वह स्वामी उस सम्पत्ति को पाने का अधिकारी नहीं रह जाता।"⁶⁵ टीकाकार राघवानन्द इसमें भूमि को शामिल नहीं करते। मेधातिथि लिखते हैं कि भूमि पर अधिकार बीस वर्षों तक बना रहता है।⁶⁶ कहा गया है कि

"यदि किसी सम्पत्ति का स्वामी जड़ (पागल) या सोलह वर्ष से कम आयु का न हो तथा उसके सामने ही उसकी सम्पत्ति का उपभोग कोई 25 वर्ष से कर रहा हो तो व्यवहार के अनुसार उस सम्पत्ति पर उसके स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है तथा उपभोक्ता उसे प्राप्त कर लेता है।⁶⁷ सीमा-संबंधी विवाद हल करने में भी भोग का एक प्रमाण माना गया है।⁶⁸ किन्तु सम्पत्ति के ही प्रसंग में यह भी वर्णित है कि जिस किसी वस्तु का उपभोग देखा गया हो किन्तु उसकी प्राप्ति का साधन न देखा गया हो तो उसके आने के साधन 'आगम' को ही मुख्य मानना चाहिए, उपभोग को नहीं— ऐसी शास्त्र मर्यादा है।⁶⁹ कुल्लुक "आगम" से तात्पर्य प्रमाण से लेते हैं, जैसे वस्तु खरीद से आई या दान में प्राप्त हुई आदि। इससे स्पष्ट है कि सामान्य परिस्थिति में स्वामित्व सिद्ध करने के लिये प्रमाण (करण) को ही आधार माना जाता था, भोग को नहीं।

3. साक्षी :

मनुस्मृति में सबसे विस्तार पूर्वक साक्षियों के विषय में ही लिखा गया है। इसका कारण यह है कि प्रायः सभी प्रकार के विवाद साक्षियों पर ही निर्भर करते हैं। साक्ष्य के विषय में बताया गया है कि प्रायः प्रत्यक्ष देखा हुआ तथा स्वयं सुना हुआ साक्षित्व ही ठीक होता है। इन विषयों में सत्य बोलने वाला साक्षी धर्म तथा अर्थ से हीन नहीं होता है।⁷⁰ कुल्लुक के अनुसार जो साक्षी असत्य बोलता है वह परलोक में धर्मच्युत होता है तथा इह लोक में अर्थदण्ड प्राप्त करने से सम्पत्ति से भी हाथ धो बैठता है।⁷¹ इस प्रकार मनु इहलोक तथा परलोक दोनों का भय दिखाकर साक्षी से केवल सत्य बोलने

का ही आग्रह करते हैं। कहा गया है कि न्यायाधीश को भी साक्षी से सत्य के महत्त्व को बताते हुए कहना चाहिए - जैसे देखा या सुना है वह सब सत्य-सत्य वर्णन करो।⁷² साक्षी के सत्य भाषण पर मनुस्मृति में बहुत अधिक बल दिया गया है तथा इसे कई स्थानों पर बताया भी गया है।⁷³ झूठी गवाही देने के लौकिक तथा पारलौकिक लाभ-हानि के अमर विस्तार से प्रकाश डाला गया हो। एक स्थान पर कहा गया है कि "व्यक्ति की आत्मा ही उसकी साक्षी है तथा उसके अन्दर नित्य विराजमान पाप-पुण्य का द्रष्टा सुरुष सब कुछ देखता है। अतः झूठ बोलकर उस सर्वद्रष्टा को अपमानित नहीं करना चाहिए। पुनश्च सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को जानने वाला देवता भी मनुष्य के पाप को देखते हैं। पाप-पुण्य का फल देने वाले तथा मनुष्य के कर्मों को नियंत्रित करने वाले यम भी सब के हृदय में बैठा हुआ सब देखता रहता है और यदि कोई अधर्म या असत्य भाषण द्वारा उसे असंतुष्ट नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थ यात्रा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य बोलने वाले साक्षी को संसार में अधिक यश, मिलता है जबकि झूठ बोलने वाले के सभी पुण्यकर्म नष्ट हो जाते हैं, वह घोर अन्धकार रूपी नरक में जाता है जहां वस्त्र के पाश में बंध कर सौ जन्मों तक पराधीन रहता है। इस प्रकार झूठी गवाही देना महापातकों के समान बहुत बड़ा पाप बताया गया है।⁷⁴ इन सब कारणों से तथा यह समझकर कि "सत्यवाणी ब्रह्मा द्वारा पुजित है" व्यक्ति को सभी वर्णों के मामलों में सत्य साक्ष्य ही देना चाहिए। अर्थात् एक वर्ण के व्यक्ति को दूसरे वर्ण के व्यक्ति के विरुद्ध भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए।⁷⁵

मनु झूठी गवाही प्रस्तुत करने वालों को केवल नारालौंगिक ज्ञान का ही भय नहीं दिखाते अपितु उन्हें वास्तविक दण्ड दिये जाने का प्रावधान भी करते हैं। तदनुसार "लोभ के कारण दी गयी झूठी गवाही में दण्डना मध्यम साहस दण्ड, '१००० पण', कामवास देने से दश गुना पूर्व साहस दण्ड, क्रोधवास देने पर तिसृणा उत्तम साहस '३००० पण', अज्ञानवास देने पर दो सौ पण तथा बाल भाव 'हृद्धि की चंचलता के कारण' देने पर सौ पण दण्ड लगाया जाना चाहिए। बताया गया है कि 'झूठी गवाही देने वाले तीन वर्ण के व्यक्तियों को धर्म-विद् राजा दण्डित कर देश से बाहर निकाल दे तथा ब्राह्मण को केवल निर्वासित करे उसे दण्ड न दे।" ब्राह्मण के संबंध में "विवासयेत्" शब्द मिलता है। इसके अर्थ के विषय में टीकाकारों में मतभेद है। गोविन्दराज लिखते हैं कि ब्राह्मण को भी अन्य वर्णों के समान दण्डित किया जाना चाहिए तथा नग्न कर देना चाहिए। मेधातिथि के अनुसार ऐसे ब्राह्मण का घर दहा कर उसे गृह-विहीन कर देना चाहिए। कुल्लुक के अनुसार ब्राह्मण को उसके धन के साथ निर्वासित कर देना चाहिए। वे ब्राह्मण के दण्ड की बात को अर्थात् मानते हैं तथा अपने मत की पुष्टि में मनु द्वारा लिखित एक अन्य श्लोक को उद्धृत करते हैं जिसमें कहा गया है कि राजा समस्त पापों को करने वाले भी ब्राह्मण का वध कभी न करे किन्तु समस्त धन के साथ अक्षत् शरीर वाले उसे राज्य से निष्कासित कर दे।⁷⁶ इस प्रकार ब्राह्मण का दण्ड मात्र निर्वासन ही था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो कोई भी झूठी गवाही देता था उसे राज्य से निर्वासित कर दिये जाने का विधान था। किन्तु यदि किसी विवाद में धर्म के

कारण वास्तविकता जानता हुआ भी कोई झूठ बोले तो वह स्वर्ग से च्युत नहीं होता तथा उसकी वाणी को दैवी वाणी ही माननी चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए बताया गया है कि यदि झूठ बोलने से ब्रह्म, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की प्राण रक्षा हो तो वह झूठ सत्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेधातिथि तथा कुल्लुक यहाँ धर्म से तात्पर्य दिया लगाते हैं।⁷⁷ ऐसा असत्य बोलने पर जो दोष लगता है उसके प्रायश्चित्त स्वरूप वाग्देवी तरस्वती का चरु से यज्ञ करने अथवा कुछ विशिष्ट मंत्रों के साथ अग्नि में घी से आहुति करने का विधान दिया गया है।⁷⁸ कुल्लुक के अनुसार जहाँ अपराधी को प्राणदण्ड दिया जाना अनिवार्य प्रतीत हो वही असत्य भाषण की अनुमति है। उल्लेखनीय है कि विशिष्ट तथा गौतम में भी इसी प्रकार का विधान मिलता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक दुष्ट को बचाने के लिये असत्य बोला जाय। ब्राह्मण इसका अपवाद हो सकता है। समस्त हिन्दू विधि ग्रन्थ एकमात्र इसी परिस्थिति में असत्य भाषण का औचित्य प्रतिपादित करते हैं। इसे "सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है" का अपवाद माना जा सकता है। अन्यत्र सभी मामलों में व्यवस्था है कि जिस किसी भी विवाद में असत्य गवाही हो उस पर पुनर्विचार किया जाय तथा जहाँ दण्ड आदि दिया जा चुका है उसे समाप्त होने पर भी असमाप्त ही माना जाय अर्थात् उस पर पुनः निर्णय दिया जाय।⁷⁹

इस विवेचन से स्पष्ट है कि मनु साक्ष्य के कार्य को अत्यन्त पवित्र मानते हैं तथा उसमें सत्य बोलने का ही आग्रह करते हैं। यह भी कहा गया है कि साक्षी स्वभावतः जो कुछ कहे न्यायाधीश उसे ही ठीक माने अन्य किसी

वारण से यदि वह निष्प्रयोजन बातें कहे तो उसे ठीक न माना जाय ।⁸⁰

कुल्लुक अन्य कारण से तात्पर्य भय दबाव, शील, संकोच आदि मानते हैं। मेधा-
तिथि इसे दया, पुण्य प्राप्त करना, स्त्रियों का प्रभाव आदि बताते हैं। गोवि-
न्दराज के अनुसार इसका स्वभावतः अर्थ "सत्य के अनुसार " है। साक्षियों
में मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाने का विधान है।

यदि दोनों पक्ष में बराबर-बराबर साक्षी हों तो उनमें से जो गुणी साक्षी कहे
उसे माना जाय और यदि गुणी भी बराबर हो तो जो उत्तम हिन कहे उसी
का प्रमाणिक मानकर निर्णय दिया जाना चाहिये।⁸¹ गोविन्दराज हिन से

तात्पर्य ब्राह्मण से लेते हैं। मेधातिथि का भी यही मत है जबकि कुल्लुक के
अनुसार इसका अर्थ क्रियानिष्ठ ब्राह्मण क्रियावन्त है। जहां तक साक्षियों
की संख्या का प्रश्न है मनु के अनुसार सामान्य अवस्था में कम से कम तीन

साक्षी प्रस्तुत किये जाय किन्तु यदि कोई कार्य घर के भीतर, वन आदि में
चोर आदि द्वारा मारे जाने पर होता हो तो किसी को भी साक्षी बनाया
जा सकता है।⁸² श्रम आदि के लेन देन में एक व्यक्ति साक्षी नहीं बन सकता।

यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की ओर से साक्षी नहीं
बनाया जाता है तथापि यदि उसने किसी घटना को रेखा या सुना है तो
अनिबद्ध होते हुए भी वह गवाही दे सकता है। इसे "श्रुत-साक्षी" कहा गया है।

मनु न्यायालय में गवाही देने वालों के लिये भी कुछ योग्यतायें
निर्धारित करते हैं। तदनुसार सामान्य अवस्था में सभी लोग साक्षी नहीं
बनाये जा सकते। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से वे जो गृहस्थ हों, पृत्रान हों,

राज्य के मूलवासी हो तथा सभी वर्णों के ऐसे लोग जो निष्पक्ष बोलने वाले हों
 आप्तः, सब धर्मों के ज्ञाता हों तथा लोभी न हों- ही साक्षी बनाये जा
 सकते हैं।⁸³ इसके विपरीत ऋण आदि देने या लेने वाले से संबंध रखने वाले,
 सहायक, शत्रु, जिसने कभी झूठी गवाही दी हो, रोगग्रस्त, पापी, दस्यु,
 निषिद्ध कर्म करने वाले, तस्कर, अन्त्यज, नट-नर्तक, बेईमान आदि को नाशित्व
 से वर्जित किया गया है। कुछ अन्य लोगों को भी इस श्रेणी में रखा गया है,
 जैसे- राजा, कारीगर, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी, वृद्ध, शिशु, विकलांग, पागल,
 अध्यापीडित, वामी द्रोधी, चोर आदि।⁸⁴ रिश्च्यों को भी गवाही देने से
 वर्जित किया गया है। किन्तु ये नियम सामान्य अवस्था के लिये ही हैं।
 आपत्तिकाल में तो कोई भी - स्त्री, बालक, भृत्य, बन्धु आदि साक्षी बन
 सकता है। साक्षी देने के संबंध में यह भी बताया गया है कि रिश्च्यों की साक्षी
 रिश्च्यों होनी चाहिए, त्रिजों के द्विज, क्षत्रियों के क्षत्र, अन्त्यजों के अन्त्यज आदि।
 दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था दी गयी है कि जिस वर्ग के व्यक्ति सुतदमा लड़
 रहे हों वे अपने ही वर्ग के व्यक्तियों को साक्षी रूप में प्रस्तुत करें।⁸⁵

4. शमथः

मनु लिखते हैं कि बिना साक्षी वाले मुकदमों में परस्पर विवाद करते
 हुए वादी या प्रतिवादी से ठीक-ठीक सच्चाई नहीं मालूम पड़ने पर राजा
 शमथ द्वारा सच्चाई ज्ञात करे।⁸⁶ मेधातिथि के अनुसार शमथ से तात्पर्य देवा-
 नुमान है जिसमें दिव्य भी शामिल है।⁸⁷ निक्षेप के संबंध में एक स्थान पर कहा
 गया है कि जो निक्षेप को नहीं लौटाता है तथा जो बिना दिये ही मांगता
 है ऐसे व्यक्तियों का निर्णय सभी उपायों से तथा वेदोक्त शमथों द्वारा किया

जाना चाहिये।⁸⁸ गोविन्दराज तथा कुल्लुक सभी उपायों से तात्पर्य जाम, दाम, दण्ड, भेद आदि तथा वेदोक्त शपथ से तात्पर्य आग लेकर चलना जैसे दिव्यों से लगाते हैं। मेधातिथि के अनुसार उपायों से तात्पर्य ताइन, बन्धन आदि है। विधान किया गया है कि उक्त दोनों को ही न्यायाधीश चोर के समान दण्डित करे अथवा उसके बराबर जुर्माना लगाये।⁸⁹ मेधातिथि चोर के समान दण्डित करने का अर्थ अंग भंग करना लगाते हैं जबकि कुल्लुक का मत है कि धरोहर के मूल्यवान होने पर अंग-भंग किया जाय तथा सामान्य द्रव्य का विचार होने पर उसी के बराबर अर्थ-दण्ड दिया जाय। मनु शपथ ग्रहण करने का प्राचीन उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। महर्षियों तथा देवताओं द्वारा संदिग्ध कार्य का निर्णय शपथ द्वारा किया गया। पूर्वकाल में महर्षियों ने चोरी के आरोप के संबंध में, इन्द्र ने अहिल्या से अनैतिक संबंध स्थापित करने के संबंध में तथा विशाख ने विश्वामित्र के सौ पुत्रों के भक्षण के संबंध में सुदास राजा के सामने शपथ लिये थे।⁹⁰ बताया गया है कि ब्राह्मण को सत्य की, क्षत्रिय को वाहन तथा शस्त्र की, वैश्य को गौ, व्यापार सुवर्ण आदि की तथा शूद्र को सब पापों की शपथ दिलानी चाहिये। कुल्लुक इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि न्यायाधीश चार वर्णों से क्रमशः इस प्रकार कहे-

ब्राह्मण से- यदि मैं असत्य शपथ लूं तो अब तक के सत्य बोलने से उत्पन्न सभी पुण्य नष्ट हो जाय।

क्षत्रिय से- असत्य शपथ लेने पर मेरे वाहन मर जाय।

वैश्य से- गौ, कृषि, सुवर्ण आदि नष्ट हो जाय।

श्रुति से- अतत्त्व श्रमथ लेने पर सब पापों का फल लगे।

यह भी बताया गया है कि विद्वान् मनुष्य छोटे से काम में भी झूठा श्रमथ न ले क्योंकि इसे इहलोक तथा परलोक दोनों की हानि होती है।⁹¹

कृत्स्न के अनुसार ऐसा व्यक्ति इस लोक में अपयश पाता है तथा परलोक में नरक का कष्ट भोगता है।

किन्तु मनु कुछ विशेष परिस्थितियों में झूठी श्रमथ लेने की अनुमति भी प्रदान करते हैं। जैसे कामिनि प्रेम संबंध में, विवाहों में, गौवों को चारा आदि देने के विषय में, होमार्थ लकड़ी लेने में, ब्राह्मण की रक्षा के लिये स्त्री - वृत्त धन आदि के विषय में। कहा गया है कि इन कार्यों में झूठा श्रमथ लेने से पाप नहीं लगता। इसी प्रकार की व्यवस्था वात्स्यायन तथा गौतम आदि ने भी दी है। इन कार्यों में परिस्थितियों के महत्त्व के कारण मनुष्य को झूठ बोलना ही पड़ता है। नन्दन लिखते हैं कि इस प्रकार की श्रमथ एक कर्तव्य ही है।

5. दिव्य - यह श्रमथ का ही एक भाग है जिसका उपयोग मामलों की सच्चाई जानने के लिये किये जाने का विधान किया गया है। मेधातिथि तथा कृत्स्न का विचार है कि केवल महत्त्वपूर्ण मामलों में ही न्यायाधीश द्वारा दिव्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। सामान्य मामलों में नहीं।

मनु में तीन प्रकार के दिव्यों का उल्लेख मिलता है-

॥अ॥ अग्नि दिव्य:- इसके अन्तर्गत तौल में पचास पल (पाई सेर) लोहे के आठ अंगुल लम्बे गोले को अग्नि के समान लाल तपाकर पीपल के सात पत्तों को

हाथों पर रखकर उन्हें सफेद वृत्त से बांध कर फिर सात पत्तियों को रखकर, उनके ऊपर तप्त लोहे को रखकर शुद्ध आदि से सात पग चलने को कहा जाता था। यदि लोहा साक्षी को नहीं जलाता था तो उसका शपथ सच्चा माना जाता था।

॥आ॥ जल दिव्यः- जोंक रहित जल में शपथ लेने वाले व्यक्ति को डूबोकर लगभग डेढ़ सौ हाथ दूर फेंके गये बाण को लेकर आने तक डूबे रहने को कहा जाता था। यदि जल उसे ऊपर नहीं फेंकता था तो वह सच्चा साक्षी था।

॥इ॥ आपत्ति दिव्यः- शपथ करने वाला व्यक्ति अपने पुत्र तथा पत्नी का सिर बारी-बारी से स्पर्श करता था। इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि शपथ में न केवल वह अपितु उसका पूरा परिवार भी शामिल है।⁹² इस प्रकार का शपथ लेने पर एक सप्ताह के भीतर उसके घर या परिवार पर यदि कोई आपत्ति न आये तो उसकी गवाही सच्ची मानी जाने योग्य थी। मेधा-तिथि तथा कुल्लुक के अनुसार परिवार पर आपत्ति से तात्पर्य पत्नी, पुत्र आदि की मृत्यु से है।⁹³

मनु दिव्य के संबंध में वत्स ऋषि का एक प्राचीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार उसके सौतेले भाई ने उसे शूद्र की सन्तान कहकर अपमानित किया। इस पर उसने अग्नि दिव्य का अनुसरण किया। "उसके सब रोम को भी, संसार के भूभाभुम जानने में गुप्तचर रूपी अग्नि ने, सत्य के कारण नहीं जलाया था।⁹⁴ याज्ञवल्क्य ने भी कई प्रकार के दिव्यों का उल्लेख किया है।⁹⁵ शूद्रकृत मृच्छ-कटिक में भी चार प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख मिलता है- विष, जल, तूला तथा अग्नि। चासदत्त को इन चारों परीक्षाओं के प्रयोग के लिये

प्रस्तुत दिखाया गया है।⁹⁶ सात्वती शक्ति के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी समाज में इनके प्रचलित होने का उल्लेख किया है। उसके अनुसार अपराधियों के अपराध की सत्यता परखने के लिये चार प्रकार की कठिन "दिव्य" परीक्षाएँ ली जाती थी- जल द्वारा, अग्नि द्वारा, तूला द्वारा तथा विष द्वारा। बाण ने कादम्बरी में श्लेष का आश्रय लेकर प्रच्छन्न रूप से इन चारों दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है।⁹⁸ प्राचीन एवं मध्य युग में भारत तथा यूरोप में लोगों का विश्वास था कि दैवी शक्ति निरपराधी मनुष्य को उसके निर्दोषत्व स्थापित करने में अवश्य सहायता देती है। इसी मूलभूत आधारणा के फलस्वरूप समाज में दिव्यों का प्रचलन हुआ। आधुनिक युग में यह बात यद्यपि अटपटी सी लगती है तथापि इस समय भी न्यायालयों में दादी-प्रतिवादी के सहमत होने पर जो विशिष्ट प्रकार की शपथ देकर न्याय दिया जाता है वह दिव्य का ही एक प्रकार है।⁹⁹

6° अनुमान:- यह सच्चाई ज्ञात करने का अन्तिम प्रमाण है। मनु इस विषय में लिखते है " जिस प्रकार शिकारी मृग के रक्तचाप से चिन्हित मार्ग से उसके रहने का स्थान जान लेता है उसी प्रकार राजा को अनुमान के तत्व से धर्म का निर्णय करना चाहिए।¹⁰⁰ अनुमान प्रयोग के दो संदर्भ मनु स्मृति में मिलते हैं-

1- सूत्री संग्रहण के संबंध में।

2- चोरी के संबंध में।

प्रथम के विषय में बताया गया है कि जो व्यक्ति पहले परपत्नी संभोग

का दोषी रह चुका हो यदि वह स्कान्त में परपत्नी के साथ बातचीत करता है, उसके साथ एक बारमाई पर बैठता है, उसके आभूषण वस्त्रादि को स्पर्श करता है- उसके साथ हंसी करता है, उसे माला, सुगंधित द्रव्य, वेश प्रसाधन की वस्तुएं भेंट में देता है तो अनुमान के आधार पर उसे व्यभिचार वा दोषी माना जायेगा।¹⁰¹ इसी प्रकार यदि कोई चोरी के माल तथा उपकरण के साथ पकड़ा जाय तो उसे बिना विचारे ही दण्ड दिया जाय।¹⁰²

न्यायदान के संबंध में अन्तिम बात यह बताई गयी है कि यदि किसी भी प्रमाण से न्याय करने की संभावना न हो तो धर्मज्ञ राजा सबका हित देख कर निर्णय दे दे।¹⁰³ यद्यपि यह बात सीमा विवाद के प्रसंग में कही गयी है तथापि अन्य मामलों में भी यही स्थिति रही होगी। यहां मनु आधुनिक काल के न्यायाधीशों के समान राजा को न्याय के क्षेत्र में विवेकाधिकार देते हुए जान पड़ते हैं।

इस प्रकार मनु का विचार है कि राजा अथवा न्यायाधीश को सभी बातों पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त ही निर्णय देना चाहिए। कहा गया है कि "अर्थ तथा अनर्थ और धर्म तथा अधर्म को जानकर सभी कार्यार्थियों के वादों को वर्णक्रम से राजा देखे।"¹⁰⁴ मेधातिथि लिखते हैं कि राजा को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उचित न्याय से लाभ तथा अनुचित न्याय से हानि प्राप्त होती है। कृल्लुक के अनुसार राजा को उचित-अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर केवल न्याय अन्याय को ही ध्यान रखना चाहिए। गोविन्द-राज के अनुसार राजा यह देखे कि किस कार्य से प्रजा प्रसन्न होती है तथा किससे

द्विपित होती है। इसी बात को स्पष्ट करने हुए मनु लिखते हैं कि "न्यायद्वार देखने के लिये तैयार राजा सत्य को, अर्थ को, अपने लो, साक्षियों को, देशकाल के अनुसार स्वरूप को देखे।¹⁰⁵ वृल्लुक के अनुसार सत्य से तात्पर्य छल-ज्यट छोड़कर न्याय देना है। मेधातिथि, वृल्लुक तथा गोविन्दराज अर्थ से तात्पर्य मुकदमों की वस्तु अर्थात् यह स्वीकार्य है या नहीं बताते है। राजा द्वारा अपने को देखने का अर्थ वृल्लुक के अनुसार यह है कि राजा सदा ध्यान रखे कि अन्याय करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। देशकाल से तात्पर्य यह है कि किस स्थान तथा समय में क्या उचित है अथवा अपराध कब और कहाँ किया गया है। रूप का अर्थ मामले की गुस्ता और लघुता का विचार है।

व्यक्ति को मृत्युमें कैसे पराजित घोषित किया जाय, इस पर भी मनुस्मृति में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।¹⁰⁶ तदनुसार जो अयोग्य स्थान का उल्लेख करे {जहाँ उस घटना या दूसरे पक्ष का होना संभव न हो}, ऐसे साक्षी को प्रस्तुत करे जिसका घटना से संबंध न रहा हो, जो पहले कोई बात कहे, बाद में उससे मुकर जाय, जिसके पूर्व तथा बाद के कथनों में संगति न हो, जो अपनी बात कहकर उसे प्रमाणित न करे, जो विवाद के विषय में उचित रीति से पूछे जाने पर उसकी चिन्ता न करे, जो गवाहों के साथ गुप्त बातें करे, जो प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर न दे, जो बोलने को कहे जाने पर न बोले, बिना समझे बात कहे, जो आदेश मिलने पर गवाहों को पेश न करे- इन कारणों से न्यायाधीश उस व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय दे। मनु ने गलत निर्णय पर पुनर्विचार की भी व्यवस्था दी है।¹⁰⁷ इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उचित न्याय मिले तथा न्याय निष्पन्न हो - इसकी पक्की व्यवस्था मनु करते हैं।

भारतीय विचारधारा में न्याय करना तथा अधर्म या अन्याय करने वालों को दण्ड देना राज्य का वास्तविक कार्य माना गया है। दस्तुतः इसी पर राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है। किन्तु इस कार्य के लिये किसी प्रकार का शुल्क 'कोर्टफीस' लिये जाने का विधान मनुस्मृति जीवित किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता। केवल विभिन्न अपराधों के लिये दण्ड की ही व्यवस्था है।

दण्ड

मनु ने न्याय प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विविध प्रकार के दण्डों की कल्पना की है। दण्ड देना राजा का परम कर्तव्य है क्योंकि इसके बिना "चोरों, पापहृदयों तथा गुप्त रूप से विचरण करने वालों का पाप रोका नहीं जा सकता" भास्वि ने इन्हें "जनपद का कण्टक" कहा है।¹⁰⁹

मनुस्मृति में हम चार प्रकार के दण्डों का उल्लेख पाते हैं -¹¹⁰

वारदण्ड- राजा गुणियों को प्रथम बार अपराध करने पर यह दण्ड दे। इससे तात्पर्य हल्के एवं उदार दण्ड को अपराध पुनः न करने के लिये प्रबोधित करना है।

धिग्दण्ड- इसमें अपराधी को दुःकर्म के लिये धिक्कारा जाता था।

धनदण्ड- इससे तात्पर्य आर्थिक क्षमता से है।

वध-दण्ड- मेधातिथि तथा कुल्लुक इससे तात्पर्य मृत्युदण्ड से न लेकर शारीरिक ताड़ना, जैसे बेंत, कोड़े आदि मारना अथवा अंग-भग करना लगाते हैं। यह अपराध की गुरुता या लघुता को ध्यान में रखकर दिया जाता था।

बताया गया है कि यदि वध दण्ड के द्वारा भी अपराधी पर नियंत्रण न हो सके तो चारों दण्डों का प्रयोग एक साथ करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम दो दण्डों के प्रयोग के पूर्व अपराधी को कठोर वचन या भर्त्सना द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता था। धरोहर के संबंध में अन्य साधनों को अपनाने से पहले तथा रोगी, वृद्ध, गर्भिणी, बालक तथा आपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति द्वारा राजमार्ग गन्दा कर दिये जाने पर इस प्रकार के दण्डों का प्रावधान किया गया है।¹¹

धनदण्ड तथा वधदण्ड के विषय में मनु विस्तार पूर्वक लिखते हैं। सर्व-प्रथम दण्ड के दश स्थान बताये गये हैं।¹¹² लिंग, पेट, जीभ, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक तथा धन और शरीर। कुल्लुक के अनुसार प्रत्येक स्थान पर दण्ड देते समय अपराध की प्रकृति-गुरु या लघु- पर विचार करना चाहिए। मेधातिथि के अनुसार शरीर-दण्ड से तात्पर्य मृत्यु-दण्ड से है। किन्तु ये दण्ड केवल ब्राह्मण-केतवर्णों- क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र- को ही दिये जाते थे। जहाँ तक ब्राह्मण का प्रश्न है उसे शरीर-शक्ति नहीं पहुँचायी जा सकती थी अपितु उसका एक मात्र दण्ड निर्वासन ही था। इस प्रकार देश निकाला करना भी दण्ड का एक प्रकार था। शारीरिक दण्ड के विषय में एक स्थान पर बताया गया है कि "स्त्री, बालक, उन्मत्त, वृद्ध, दीर्घ तथा रोगी को पेड़ों की जड़ या बांस से मारकर अथवा रस्ती से बांधकर दण्ड दिया जाय।"¹¹³ इसके अतिरिक्त चोरी के प्रसंग में "निरोध" तथा "बन्धन" का भी विधान मिलता है।¹¹⁴ मेधातिथि निरोध का अर्थ राजद्वर्ग तथा कारागार में बंद करना तथा बन्धन का अर्थ पैरों में रस्ती आदि की डेढ़ी लगाकर उसकी स्वतन्त्रता को रोकना लगाते हैं। कुल्लुक के अनुसार

इससे तात्पर्य कारागार में बन्द करना तथा हथकड़ी, बेड़ी आदि डालना है। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि सब प्रकार के बन्धनगृह सड़क पर बनवाये जाय ताकि लोग दूषित, विकृत तथा दुर्बल अपराधी बन्धियों को देख सकें।¹¹⁵ इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि मनु के समय तक कारागार स्थापित हो चुके थे बन्धियों को छूले में रखने के पीछे यह भावना रही होगी कि लोग उनके कष्टों को देखकर अपराध करने की प्रवृत्ति का त्याग कर सकें। किन्तु मनुस्मृति में कारागार का उल्लेख केवल दो प्रसंगों में मिलता है। एक स्थान पर कहा गया है कि "ग्राम, देश, संघ आदि, के जो लोग उनके नियम भंग करे उन्हें निगृहीत कर अर्धदण्ड दिया जाय" तथा दूसरे स्थान पर कहा गया है कि "संरक्षित ब्राह्मणी के साथ संभोग करने पर वैश्य को एक वर्ष तक निरुद्ध करने के बाद सर्वस्व हरण कर दण्ड दिया जाय।"¹¹⁶ टीकाकार नन्दन ने प्रथम प्रसंग में निरोध का अर्थ स्पष्टतः कारागार में डालना बताया है। इन अल्प उल्लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुस्मृति में कारागार में बन्द करने का उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है।

दण्ड का आधार-

मनुस्मृति में दो स्थानों पर दण्ड देने के आधार का भी विवेचन किया गया है। राजधर्म के प्रारंभ में वर्णन मिलता है कि "देश, काल, शक्ति, विद्या का ठीक-ठीक विचार कर राजा अन्याय करने वाले व्यक्तियों को उचित दण्ड दे।"¹¹⁷ इसी बात का उल्लेख एक अन्य स्थान पर भी मिलता है जहाँ कहा गया है कि राजा "अनुबन्ध, देश, काल, सार तथा अपराध पर वास्तविक विचार कर दण्डनीय व्यक्ति को दण्डित करे।"¹¹⁸ मेधातिथि अनुबन्ध का अर्थ

अपराधी की प्रवृत्ति अथवा हेतु अर्थात् स्वेच्छया या दूसरे के उकसाने पर, असावधानी वश या योजनाबद्ध रूप से, परिवार अति या किसी धर्म कार्य के लिये, लगाते हैं। देश तथा काल से तात्पर्य अपराध करने का स्थान जैसे नगर या वन तथा समय जैसे दिन अथवा रात है।¹¹⁹ सार का अर्थ कल्लुक के अनुसार अपराधी की शारीरिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सामर्थ्य तथा अपराध से तात्पर्य उसकी गुरुता या लघुता है। "विद्या" का अर्थ कल्लुक के अनुसार यह है कि जिस अपराध में जो दण्ड उचित है वही दिया जाय।

दण्ड प्रदान करते समय सबसे पहले जिस बात पर विचार करने को कहा गया है वह यह कि अपराधी का अपराध करने के पीछे उद्देश्य या आशय क्या है ? एक स्थान पर वर्णित है कि आत्म-रक्षार्थ, सभी ब्राह्मणों की रक्षा या धर्मबाधा रोकने के लिये यदि शस्त्र ग्रहण कर कोई किसी की हत्या कर दे तो वह दोषी नहीं माना जायेगा।¹²⁰ इसी प्रकार यदि गुरु, बालक, वृद्ध या बहु-श्रुत ब्राह्मण भी अततायी होकर आता हो तो उसे बिना बताये ही तत्काल मारना चाहिए।¹²¹ आगे बताया गया है कि सबके सामने या एकान्त में अततायी को मारने में दोष नहीं होता है क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है अर्थात् क्रोध ही अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है।¹²² यदि कोई भय दिखाकर किसी का घर बगीचा या तालाब, खेत आदि ले लेता है तो वह पाँच सौ पण से दण्डनीय है किन्तु यदि उसने भूल से ऐसा कर लिया हो तो मात्र दो सौ पण दण्ड होगा।¹²³ यदि पूरी सावधानी रखने के बावजूद भी कोई रक्षा करने में असमर्थ हो गया हो और इस कारण किसी दूसरे की हानि हो जाय तो उसे दण्ड नहीं मिलेगा। जैसे, यदि चोर के आने पर कोई चरवाहा चिल्लाये

फिर भी चोर पशु हरण कर ले तथा यदि कोई भेड़िया अचानक आक्रमण कर पशुओं को खा जाय तो चरवाहा दण्डनीय नहीं माना जायेगा।¹²⁴ इसी प्रकार वाहन चालक के पुरी सावधानी रखने तथा लोगों को आगाह करने के बावजूद कोई दुर्घटना हो जाय तो चालक दोषी नहीं है।¹²⁴

दण्ड देते समय अभिष्टुक्त की परिस्थिति पर विचार करने का भी आग्रह किया गया है। मार्ग में जाता हुआ पथिक यदि भूख मिटाने के लिये खेत से दो गन्ने या मुली तोड़े अथवा दिन भर भूखे रहने के बाद कोई एक दिन का खाना चोरी करके प्राप्त कर ले और न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर सही-सही बता दे तो वह दण्डनीय नहीं है। इसी प्रकार होमाग्नि की लकड़ी, गायों के लिये चारा तथा बिना बाड़ वाले स्थान से, फल-फूल ले लेना भी चोरी नहीं है।¹²⁵ यदि स्वामी की लापरवाही के कारण किसी के द्वारा उसकी हानि हो जाय, जैसे खेत या खलिहान में बाड़ न लगाने पर यदि किसी के पशु वहाँ नुकसान कर दें तो स्वामी की ही गलती मानी जायेगी। किन्तु यदि अभिष्टुक्त की लापरवाही वश हानि हो जाय जैसे भेड़िये के आक्रमण करने पर चरवाहा यदि बचाव में न दौड़े या गुहार न लगाये तो वह दण्डनीय है।¹²⁶

मनु हेतु § § को भी दण्ड देने का एक आधार मानते हैं।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण झूठी गवाही के प्रसंग में प्राप्त होता है जहाँ विभिन्न प्रेरणाओं से झूठी गवाही देने वाले के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के दण्डों का विधान प्रस्तुत किया गया है।¹²⁷ इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थलों पर भी हेतु के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। जैसे सम्पत्ति के मद में यदि ब्राह्मण लोभवश यज्ञोपवीत संस्वार युक्त द्विज से उसकी इच्छा के विरुद्ध दास-कर्म करवाता

है तो उसके लिये छः सौ पण दण्ड विहित है।¹²⁸ इसी प्रकार नीच जाति का व्यक्ति यदि लोभवा अपने से ऊँची जाति वालों की वृत्ति को ग्रहण कर जीवित करता है तो वह दण्डनीय है।¹²⁹ यह भी बताया गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पिता के बान्धवों के अधिक धनी होने या अपने सौंदर्य के अभिमानवश पर-पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर अपने पति का अपमान करे तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिए।¹³⁰

मनु अपराधी की स्थिति के अनुसार भी, दण्ड निर्धारित करते हैं। उदाहरणार्थ किसी अपराध में राजा सामान्य व्यक्ति की तुलना में छठार गुना अधिक दण्ड के योग्य माना गया है।¹³¹ इसी प्रकार यदि कोई स्त्री या कन्या किसी दूसरी कन्या का कौमार्य नष्ट करे तो कन्या की अपेक्षा स्त्री को अधिक दण्ड दिया जायेगा।¹³² चोरी करने वाला यदि स्वामी का संबंधी न हो तो अधिक और यदि संबंधी हो तो कम दण्ड का भागी होगा।¹³³ जो व्यक्ति बार-बार अपराध करता है उसके लिये अधिक दण्ड का विधान किया गया है।¹³⁴ परन्तु यदि कोई अपराधी अपने किये पर पश्चात्ताप कर प्रायश्चित्त करता है तो दण्ड कम किये जाने का विधान मिलता है। जैसे जल संसाधनों को नष्ट करने की सजा मृत्यु दण्ड बताई गयी है किन्तु यदि अपराधी उनकी मरम्मत करा दे तो मृत्यु दण्ड के स्थान पर उत्तम साहस का दण्ड 1000 पण ही विहित किया गया है।¹³⁵ इसी प्रकार महापातकियों के लिये जो दण्ड प्रस्तुत किये गये हैं उनके द्वारा प्रायश्चित्त कर लिये जाने पर उन्हें घटा देने का आग्रह है।¹³⁶ मनुष्यों तथा पशुओं का गलत इलाज करने वाले चिकित्सकों के लिये क्रमशः मध्यम तथा उत्तम साहस दण्ड का विधान किया गया है।¹³⁷

वर्णों के अनुसार दण्डः

मनु विभिन्न वर्णों के लिये अलग-अलग दण्ड का विधान करते हैं। ब्राह्मण व्यवस्था का पोषक होने के कारण वे ब्राह्मणों को मृत्यु-दण्ड या शारीरिक यातना दिये जाने का निषेध करते हैं तथा उसका एक मात्र दण्ड देश से उसकी सम्पत्ति छीने बिना निष्कासित करना बताते हैं।¹³⁸ किन्तु दूसरे वर्णों को यह विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। दुर्वचन कहने, मारपीट करने, चोरी तथा स्त्री-संग्रहण के अपराध में भी वर्णानुसार दण्ड की व्यवस्था है। केवल चोरी के अपराध में ही ब्राह्मण को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक दण्ड दिये जाने का विधान किया गया है क्योंकि इस विषय में उसका शास्त्र ज्ञान सबसे अधिक है। किन्तु दूसरे अपराधों में अन्य वर्णों के लिये उत्तरोत्तर अधिक दण्ड दिये जाने की बात कही गयी है। इसमें भी शूद्र को सर्वाधिक दण्ड दिये जाने का विधान है।¹³⁹ दण्ड देते समय अपराध की गुरुता या लघुता पर विचार करना भी आवश्यक बताया गया है। कहा गया है कि मनुष्यों तथा पशुओं को दूखित करने के लिये मारने पर उन्हें जैसी-जैसी पीड़ा हो उसके अनुसार ही दण्ड से पीड़ा पहुँचाने वाले व्यक्ति को दण्डित करना चाहिए।¹⁴⁰ अंग के कटने, टूटने, घाव होने या रक्त बहने पर रोगी के ठीक होने तक जो व्यय हो उसे अपराधी से दिलाना चाहिए। यदि वह नहीं देता है तो उक्त व्यय को तथा पीड़ा पहुँचाने पर विहित शास्त्रोक्त दण्ड को भी दिलाना चाहिए। जो मनुष्य किसी की वस्तु को जानबूझ कर अथवा अज्ञानता वश नष्ट करे तो वह नष्ट हुई वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके स्वामी को तथा उतना ही मूल्य राजा को दण्ड स्वरूप दे। वस्तु की उपयोगिता के अनुसार भी दण्ड का विधान

मिलता है। वृक्ष, फल, फूल, पत्ता, लकड़ी आदि का जैसे उपयोग हो तदनुसार ही दण्ड दिया जायेगा।¹⁴¹ विभिन्न प्रकार की चोरियों में भी वस्तु के अनुसार दण्ड निर्धारित किया गया है। तदनुसार--

- 1- कुरंग से रस्ती या घड़ा चुराने अथवा प्याऊ तोड़ने पर सब मासे सुवर्ण दण्ड देने के साथ-साथ अपराधी को चुराई गयी वस्तु पुनः लाना या बनवाना पड़ता था।
- 2- दस कृम्भ से अधिक अन्न चुराने वाले को वध दण्ड दिया जाता था। इससे कम पर धान्य के ग्यारह गुने धान्य से चोर को दण्डित करने तथा चुराये गये धान्य के भाग को स्वामी को वापस दिलाने का विधान है।
- 3- सोना, चाँदी आदि तथा उत्तम वस्त्र, सौ पल से अधिक चुराने पर वध दण्ड का विधान है। पचास से सौ पल तक की चोरी पर अपराधी का हाथ काटने तथा इससे कम की चोरी पर चोरित वस्तु का ग्यारह गुना दण्ड देय था।
- 4- बड़े पशु के तलवार आदि शस्त्रों के और औषधियों को चुराने पर राजा समय कार्य को देखकर चोर के लिये दण्ड निश्चित करे।
- 5- ब्राह्मण की गाय चुराने, बन्ध्या गाय को लादने के लिये नाथने तथा यज्ञार्थ लाये गये बकरा आदि को चुराने पर राजा अपराधी का आधा पैर तत्काल कटवा ले।
- 6- सुत, कपास, बीज, गोबर, गुड़, ढी, दूध, नमक, मछली, पक्षी, तेल, घी, मांस, मधु तथा इसी प्रकार के दूसरे पदार्थ चुराने पर द्वागुना दण्ड चोर से लिया जाता था।

7- फूल, हरा धान, बिना धेरे हुए गुल्म बेल, वृक्ष, चिना साफ किये गये धा आदि चुराने वाले पर पाँच दण्ड लगाया जाता था।

8- साफ किये हुए धान, शाक, मूल, फल को चौर्य पदार्थ के स्वामी के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रहने पर चोरी करने वाले व्यक्ति पर सौ पण चौर्य वस्तु के स्वामी के साथ किसी प्रकार का संबंध रहने पर चोरी करने वाले व्यक्ति पर पचास पण का दण्ड देय था।¹⁴²

मनु यह व्यवस्था करते हैं कि दण्ड, अपराधी के साथ-साथ उसे प्रोत्सा देने वाले, सहायता करने वाले अथवा तज्जनित लाभों को लेने वाले को भी प्रदान किया जाय। बताया गया है कि जो मनुष्य व्यष्ट से दूसरे के धन का अपहरण करे उसे सहायकों सहित विविध प्रकार के बंधों से जैसे अंग-भंग, बंधन, कोड़े मारना आदि दण्डित किया जाय।¹⁴³ चोरों को अग्नि, अन्न, शस्त्र तथा अवसर देने वालों को भी चोरों के समान ही दण्ड मिलना चाहिए।¹⁴⁴ चोर से दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण को भी दण्ड का विधान मिलता है।¹⁴⁵ चोर के सहायक राजपुरुषों को चोरों के ही समान दण्ड मिलना चाहिए।¹⁴⁶ इसी प्रकार चोरों को शरण देने वालों के लिये भी दण्ड की व्यवस्था की गयी है।¹⁴⁷ बताया गया है कि "चौरादि द्वारा गांव लूटे जाने, पुल या बांध टूटने, जिससे तात्पर्य मेधातिथि खेत में उत्पन्न अन्न नष्ट होना तथा जीविका नाश होना बताते हैं, और मार्ग में चौरादि दिखाई देने पर जो यथाशक्ति दौड़ कर रक्षा न करे उन्हें उनके सामानों सहित निर्वासित कर दिया जाय।"¹⁴⁸

दण्ड का उद्देश्य-

मनु में वर्णित समस्त दण्डविधान का अवलोकन करने के पश्चात् हमें इसके पीछे तीन उद्देश्य दिखाई देते हैं--

1. प्रतिशोधात्मक ।
2. निवृत्तात्मक ।
- 3- सुधारात्मक ।

प्रथम के अन्तर्गत अपराधी व्यक्ति द्वारा की गयी हानि के अनुपात में ही हानि करने की बात कही गयी है। जैसे चोर के विषय में वर्णित है कि वह जिस जिस अंग से जिस प्रकार मनुष्यों में कुचेष्टा करे राजा उसका वही-वही अंग प्रत्यादेश के लिये कटवा ले।¹⁴⁹ मेधातिथि प्रत्यादेश का अर्थ दूसरों को अपराध करने से रोकने के लिये {प्रतिरूप-फल-दर्शनाय} लगाते हैं। कुल्लुक तथा गोविन्दराज के अनुसार इससे तात्पर्य भविष्य में पुनः उसे ऐसा करने से रोकना है {प्रसंग-निवारणाय}। मेधातिथि आगे लिखते हैं कि चोर यदि अपने पैरों के बल से तेजी से भाग जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता तो उसके पैर काट देने चाहिए। इसी प्रकार यदि वह जेब-कटरी करता है तो हाथ काट लिया जाना चाहिए। जो चोर रात में संधमारी करे राजा उसके हाथ काटकर पैनी झुली पर चढ़ाये। जो गांठ काट कर चोरी करते हैं उनका पहली बार अंगुठा या तर्जनी अंगुली कटवा दे, दूसरी बार हाथ-पाव कटवा दे तथा तीसरी बार उसे बध दण्ड दे।¹⁵⁰ इसी प्रकार कहा गया है कि "शूद्र, जिस किसी अंग से द्विज को ताड़ित करे राजा उसके उसी अंग को कटवा डाले-- यह मनु का आदेश है।"¹⁵¹

इसका उदाहरण देते हुए बताया गया है कि हाथ उठाकर ब्राह्मण को मारने वाले का हाथ, पैर से मारने वाले का पैर कटवा लिया जाय। ब्राह्मण के बराबर बैठने वाले शूद्र की कमर को तप्त लोहे से दगवा कर निकाल दे या उसका नितम्ब कटवा ले। ब्राह्मण पर धुक्ने वाले का ओठ, मुत्र त्याग करने वाले का लिंग तथा दूषित वायु छोड़ने वाले की गुदा कटवा लिया जाय।¹⁵² इसमें संदेह है कि सभी इन आदेशों को व्यवहार में लाया गया है। संभवतः ये ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता के अतिवादी विचारधारा को सूचित करते हैं कि व्यवहारिक स्थिति का।¹⁵³

दण्ड का निरोधात्मक अथवा निवृत्तात्मक स्वरूप वहां दिखाई देता है जहां कारावास या देश से निष्कासित किये जाने का वर्णन है।¹⁵⁴ बताया गया है कि बन्धनगृह सड़क पर बनवाये जाय जिससे लोग बन्धियों की दुर्दशा को देख सकें। इसके तथा देश से निर्वसित किये जाने के पीछे यही भाव निहित है कि लोग इस प्रकार के अपराधों को नहीं करेंगे। मनु की दण्ड-व्यवस्था में यही मुख्य तत्त्व प्रतीत होता है क्योंकि जहां चोरों आदि के अंग-भंग या बंध से दण्डित करने का प्रश्न है वहां भी इसका उद्देश्य "प्रत्यादेशाय" अर्थात् दूसरों को चेतावनी देने के लिये ही बताया गया है। जहां प्रकट या गुप्त चंचकों, रिश्वत-खोरी, ठग, जुआरी, अच्छी-अच्छी बातें बनाकर धन सेंठने वाले, उत्तम वेष से पाप छिपाकर धन लेने वाले, हस्तरेखा देखने वाले, अशिक्षित महावत एवं शिक्षक, शिल्पी की जीविका वाले, वेश्या आदि को दण्डित करने की बात कही गयी है¹⁵⁵ वहां भी दण्ड निवृत्तात्मक ही है इसका उद्देश्य यही

है कि दूसरे लोग इस कार्य से विरत किये जा सकें।

दण्ड का सुधारात्मक स्वरूप हमें एकाध स्थानों पर दिखाई पड़ता है। एक स्थल पर वर्णित है कि "पापी पुरुष राजा द्वारा दण्डित किये जाने पर साधु तथा पुण्यात्माओं के समान निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं।¹⁵⁶ चोर के संबंध में कहा गया है कि वह "कन्धे पर मूसल या खैर की लाठी या शीशों और तेज धारवाली बर्छी लिये हुए राजा के पास जाय तथा यह कहे- "मैंने चोरी किया है, मुझे दण्डित कीजिए।" राजा द्वारा मारे जाने पर अथवा छोड़ दिये जाने पर भी वह चोर चोरी के पाप से छूट जाता है। मेधातिथि यहाँ मारने से तात्पर्य मृत्यु दण्ड लगाते हैं तथा लिखते हैं कि यदि राजा उसे मृत्युदण्ड न दे तो अर्ध-दण्ड देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ दण्ड का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दिलाना है ताकि उसका पारलौकिक जटिन सुखमय बन सके और वह स्वर्ग की प्राप्ति कर सके।

संदर्भ तथा टिप्पणियाँ

1. मनु०, 2, 6 वेदोऽखिलो धर्म मूलं स्मृतिशीले चतद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

वही, 2. 12, वेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्गुरुस्य लक्षणम् ॥

2. मनु०, 2.10, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥

3. वही, 1.108, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तः स्वः च ।

तस्मादीस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्निर्द्वयः ॥

4. वही, 12.106

5. वही, 8.4-8

6. वही, 8.41

7. वही, 8.3

8. मेधातिथि, वही, :कुल्लुक, वही,

गोविन्दराज, वही

9. मनु०, 8.49 धर्मेण व्यवहारेण उलेनादरितेन च ।

प्रयुक्तं साध्येदर्शे पंचमेन बलेन च ॥

10. नारद. 1.10-11, अर्थ० 3.1, 39-40, 2.72

अग्निपुराण 235, 3.5

11. मनु०, 7.203, प्रमाणानि च क्वीति तेषां धर्म्यान्वयोदिताः ।

रत्नैश्च पुजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥

12. मेधातिथि, वही : यत्प्रकारावस्था स्तेषामुपचिताः पूर्व प्रवृत्ताः

ब्रह्मदेयामरवृत्तिदेवस्व व्यापारादयस्तान-नुजानीयात्प्रमाणानि

ह्यादिवं ह्यास्मिंस्तेषामनुरागो भवति ।

13. कुल्लुक, वही ।

गोविन्दराज, वही ।

14. मेधाऽ, 7.13
 15. मनु०, 10.55-56
 16. वही, 2.14-15
 17. वही, 12.105-6
 18. वही, 8.3
 19. वही, 8.8
 20. मेधातिथि, वही, 7.13 पर टीका
 21. अर्थशास्त्र, 3.1, धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनं ।

विवादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पूर्ववाधकः ।।

22. नेगी, जे०एस०ः सम इन्डोलॉजिकल स्टडीज, पृष्ठ 30
 23. मनु०, 8.1-2
 24. मेधा०, 8.2
 25. मनु०, 8.9 अष्टादशमदाभिज्ञं प्राङ् विवाकेतिसंज्ञितं.....।
 26. वही, 8.9; 9.234
 27. वही, 8.1,3; 9.11
 28. वही, 8.20-21
 29. वही 194.20।
 30. मनु०, 8.169
 31. नारद, 1.7,

याज्ञवल्क्य 2.29 नृपेणाधिकृतापूगाः श्रेण्याऽथ कुलानिच ।
 पूर्व गृह्येयं व्यवहार विधौ नृणाम् ।।

32. बृहस्पति, 1.28-30
33. मनु०, 8.49
34. वही, 8.48-50, 176
35. वही 8.73
36. वही, 8.175; 9.307
37. वही, 8.335
38. वही, 8.127-28
39. वही, 8.12-19
40. वही, 8.316-17
41. वही, 8.43
42. मेधा०, 8.43
43. मनु०, 8.312-13
44. वही, 8.45
45. वही, 8.43-123, 144-78 तथा 9.270
46. वही, 8.58, 79
47. वही, 8.79
48. वही, 8.58
49. वही, 8.59
50. वही, 8.192
51. वही
52. मेधातिथि, 3.192
53. मनु०, 8.58

54. नारद-स्मृति, 2.5
55. मनु0, 3.47
56. वही, 8.52
57. वही, 8.159
58. वही, 8.212-13
59. वही, 8.154
60. वही, 8.168
61. वही, 8.164-65
62. वही, 8.168
63. वही, 7.55
64. इण्डिया, पृष्ठ 92
65. मनु0, 8.147
66. मेधातिथि, वही, 7.147
67. मनु, 7.148
68. वही, 8.252
69. वही, 8.200
70. वही, 8.74
71. कुल्लुक, वही
72. मनु0, 8.101
73. वही, 8.80, 88.101
74. वही, 8.81-100

75. मनु०, ८. 120-23

76. मेधा०, ८. 123, 380

77. मनु०, ८. 103-4

78. वही, ८. 105-106

79. वही, ८. 117

80. वही, ८. 78

81. वही, ८. 73

82. वही, ८. 69

83. वही, ८. 62-63

84. वही, ८. 64-68

85. वही, ८. 68

86. वही, ८. 109

87. मेधा०, वही, तत्रापथेनापि वक्ष्य प्रमाणेन देवानुमानेन लभ्येज्जानीयात् ।

प्राप्ति वचनो सामर्थ्याज्जानात्यर्थः ।

88. मनु०, ८. 10

89. वही, ८. 110

90. वही, ८. 113

91. वही, ८. 111

92. वही, ८. 114-15

93. वही, ८. 114-15

94. वही, ८. 116

95. याज्ञो, 2, 103-109

96. मसूखकटिक अंक 9

97. वाटर्स, जिल्द 1, पृष्ठ 172

98. कादम्बरी ,पृष्ठ 95

99. अल्लेकर, ए०एस०: स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन एन्वोन्ट इण्डिया, पृष्ठ 257-58

100. मनु०, 8.44, यथानयत्यसृक्पातैर्मृगस्य मृगयुः पदम्।

नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्॥

101. मनु० 8.354-63

102. वही, 9.270

103. वही, 8.265

104. वही, 8.24

105. वही, 8.45

106. वही, 8.53-57

107. वही, 9.234

108. वही, 9.263

109. भारुचि, वही

110. ^{मनु०} ८.129, वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् धिग्दण्डं तदन्तरम्।

तृतीयधनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥

111. मनु०, 8.187, 9.283

112. वही, 8.124-25

113. वही, 9.230

- 114. ਸਚੁ0, 8.310
- 115. ਰਹੀ, 9.288
- 116. ਰਹੀ, 8.220, 375
- 117. ਰਹੀ, 7.16
- 118. ਰਹੀ, 8.126
- 119. ਮੇਧਾਤਿਥਿ, ਰਹੀ
- 120. ਸਚੁ0, 8.349-50
- 121. ਰਹੀ, 8.351
- 122. ਰਹੀ, 9.264
- 123. ਰਹੀ, 8.223-235
- 124. ਰਹੀ, 8.290-92
- 125. ਰਹੀ, ੫.331.39
- 126. ਰਹੀ, 8.235
- 127. ਰਹੀ, ੫.120-23
- 128. ਰਹੀ, 8.412
- 129. ਰਹੀ, 10.96
- 130. ਰਹੀ, 8.371
- 131. ਰਹੀ, 8.336
- 132. ਰਹੀ, 8.369-70
- 133. ਰਹੀ, ੪.198, 331
- 134. ਰਹੀ, 8.276.77

135. मनु०, ३.३५४
136. वही, ३.२३६.४।
137. वही १.२६४
138. वही, ३.३७१-८।
139. वही, ३.२६७-७२, २७६-७७, २७९-८४, ३६५-६६; ३६८, ३७३-८५
140. वही, ५.२८६
141. वही, ३.२८५
142. वही, ३.३२०-३३।
143. वही, ३.१९३
144. वही, १.२७८
145. वही, ३.३४०
146. वही, १.२७२
147. वही, ३.२७१
148. वही, १.२७४
149. वही, ३.३३४
150. वही, १.२७६.७७
151. वही, ३.२७९
152. वही, ३.२८०-८२
153. बेनीप्रसाद: थियरी आफ गवर्नमेन्ट इन एन्ग्रान्ट इण्डिया, पृष्ठ ४४.
154. मनु०, १.२८८
155. वही, १.२५७-६२
156. वही, ३.३१८

नवम् अध्याय

अन्तराज्य संबंध.

अन्तर्राज्य संबंध

यद्यपि मनुस्मृति में यह कहा गया है कि राजा शत्रु राजा के चिकीर्षित अर्थात् मन के अभिप्राय को राजदूत द्वारा ज्ञातकर इस प्रकार रहे कि उसे कोई कष्ट न हो तथा वह अपनी रक्षा के लिये संधि या बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करे तथापि अधिकांशतः इसी बात पर बल दिया गया है कि राजा साम्राज्यवादी हो तथा अन्य राज्यों को जीतकर उन्हें अपने अधीन करे। मनु लिखते हैं कि राजा का कर्त्तव्य "अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा रखना" है। मेधातिथि इसका अर्थ यह लगाते हैं कि क्षीत्र्य अर्थात् राजा को ब्राह्मण की भांति संतोषपूर्वक वाला नहीं होना चाहिए।¹ कुल्लुक तथा गोविन्द राज के अनुसार उसे न जीती गयी भूमि, धरण्यादि को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए।² इस प्रकार कौटिल्य के समान मनु भी विजयी राजा की कल्पना करते हैं जिसका लक्ष्य पड़ोसी राज्यों को जीतकर एक-छत्र साम्राज्य स्थापित करना है।

मण्डल सिद्धान्त-

अन्तर्राज्य संबंध के संचालन के संदर्भ में मनु जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं उसे "मण्डल सिद्धान्त" कहा जाता है। यह अन्तर्राज्य संबंधों का वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार कोई राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विजयी का मित्र या शत्रु होता है। इस सिद्धान्त का उल्लेख वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में तो नहीं मिलता किन्तु अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, अग्नि-पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नीतिकाव्यामृत, राजनीति प्रकाश,

नीति मुख्य एवं कामन्दकीय नीतिसार में इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन मिलता है।³

मण्डल सिद्धान्त का आधार यह है कि जिस राज्य का विचार दिया जा रहा है उससे संबंधित समस्त राज्यों का एक मण्डल है। इसमें मुख्यतः चार प्रकार के राज्य होते हैं--

1. केन्द्रस्थ राज्य जिसके राजा को सामान्यतः विजगीष्णु कहा जाता है।
2. विजगीष्णु का प्रमुख शत्रु।
3. मध्यम अर्थात् जो विजगीष्णु तथा उसके शत्रु दोनों की भूमि के पास रहता है। यह दोनों में से किसी का पक्षधर नहीं होता तथा दोनों विरोधियों में सन्धि होने पर अनुग्रह करने में तथा विग्रह होने पर दण्डित करने में समर्थ होता है।
4. उदासीन अर्थात् वह राजा जो विजगीष्णु तथा शत्रु दोनों से दूर रहने के कारण उनके झगड़े में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता।

मनु लिखते हैं कि राजा विजगीष्णु, मध्यम, उदासीन तथा शत्रु - इन चारों की चेष्टाओं और प्रयत्नों का विचार करे।⁵ ये मण्डल की चार मूल प्रकृतियां हैं। इसके अतिरिक्त आठ अन्य प्रकृतियां भी बताई गयी हैं--

1. मित्र
2. अरिमित्र
3. मित्र-मित्र
4. अरि मित्र-मित्र
5. पाणिष्णुग्राह

6. आक्रन्द

7. पाणिष्णगाहसार

8. आक्रन्दासार।

मनु के टीकाकारों ने इस संबंध में तामन्दक⁶ को उद्धृत करते हुए बताया है कि इनमें प्रथम चार शत्रु की भूमि से आगे की ओर तथा अन्तिम चार पीछे की ओर स्थित होते हैं। विजगीष्णु की अनुपस्थिति में पीछे से उसके राज्य पर आक्रमण करने वाला पाणिष्णगाह बहलता है। उसका पड़ोसी जो उसके आक्रमण को रोक सके, आक्रन्द है। पाणिष्णगाह के सहायक को पाणिष्णगाह सार आक्रन्द के सहायक को आक्रन्दासार कहा गया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर बारह प्रकृतियां हैं। प्रत्येक की पाँच द्रव्य प्रकृतियां बताई गयी हैं--

1. अमात्य

2. राजद्रु

3. दुर्ग

4. अर्थ तथा

5. दण्ड।

अतः सम्पूर्ण मण्डल बहत्तर प्रकृतियों से अयुक्त होता है।⁷ इन्हीं को केन्द्र मानकर किसी भी राजा को अन्तराज्य राजनीति पर विचार करना चाहिए। यही भारतीय विचारधारा के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धान्त है।⁸ इसके द्वारा विजगीष्णु राजा, उसके मित्र तथा शत्रु और उसके मित्र राजाओं के बीच शक्ति संतुलन कायम किया जाता है। विजगीष्णु राजा अपने

पड़ोस तथा दूर के मित्रों की ऐसी योजना तैयार करना है कि दूसरे राज्य उससे शक्तिशाली न हो तथा दुर्बल ही बने रहें। विजगीष्ट के संबंध में ही मण्डल सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। कामन्दक ने विजगीष्ट की परिभाषा इस प्रकार दी है- जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो राज्य के सातों तत्वों से सम्पन्न है, जो महोत्साही है तथा जो उद्योगशील है, वह विजगीष्ट कहलाता है।⁹ कहा गया है कि राजा अलग-अलग या मिले हुए उन सभी को साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों से, पुरुषार्थ से और नीतिते अपने वश में करे।¹⁰ शत्रु मित्र या उदासीन राजा जिस कार्य को करने से उस राजा को पीड़ित न करे- संक्षेप में यही राजनीति है।¹¹

इस बात पर बल दिया गया है कि राजा दूसरे राजाओं की स्थिति कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, तथा शत्रु राज्य के लोगों को अपने वश में करने का विचार करे। वह अपने राज्य के पार्श्ववर्ती राजा को शत्रु माने तथा उसके मित्र को भी, शत्रु के बाद में रहने वाले राज्य के राजा को अपना मित्र तथा उसके बाद (वहीं दूर) रहने वाले राजा को उदासीन समझे।¹² मेधातिथि तथा कल्लुक के अनुसार उदासीन राजा शत्रु तथा मित्र दोनों ही हो सकता है। तात्पर्य यह है कि पड़ोसी राजा शत्रु होता है तथा शत्रु का शत्रु, मित्र होता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सभी पड़ोसी राज्य शत्रु ही हों। मनुस्मृति में सामन्त राजाओं का भी उल्लेख मिलता है जहाँ बताया गया है कि वे राज्य की रक्षा के लिये नियुक्त थे।¹³ स्पष्टतः ये शत्रु नहीं हो सकते। इनसे तात्पर्य अधीन पड़ोसी से है जिन्हें सीमा की रक्षा के लिये रखा जाता था। अतः तात्पर्य यह है कि विजगीष्ट प्रतिद्वन्दी राजा

हो शत्रु होंगे। इस सम्बन्ध में नीतिवाक्यामृत का यह कथन स्मरणीय है कि 'यह कोई नियम नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी सदा शत्रु ही हो तथा दूर का राजा मित्र ही। सानिध्य एवं दूरी शत्रुता व मित्रता के कारण नहीं है बल्कि उद्देश्य ही मुख्य है जिसके कारण मित्र या शत्रु बनते हैं।'¹⁴ मेधा-
तिथि का भी कहना है कि स्वार्थ आ पड़ने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है।¹⁵
इस प्रकार मण्डल सिद्धान्त राजाओं की विदेशनीति का आधार स्तम्भ है।

अन्तराज्य संबंधों में मित्र की आवश्यकता पर बड़ा बल दिया गया है। मनु का कहना है कि भूमि, सोना (हिरण्य) और मित्र राजा के प्रयत्नों के तीन फल हैं। राजा सोना और भूमि पाकर उतना समृद्धिशाली नहीं होता जितना कि अटल मित्र पाकर; भले ही वह अल्पकोष ताला हो क्योंकि भविष्य में वह शक्तिशाली हो जायेगा। यदि कोई स्थायी मित्र मिल सके और यदि वह वर्तमान काल में दुर्बल हो किन्तु भविष्य में जिसके बलवान होने की संभावना हो तो वह भूमि या धन के लाभ से अधिक उपयोगी होता है।¹⁶
श्रेष्ठ मित्र के जो गुण बताये गये हैं उनके अनुसार "धर्मज्ञ, कुतज्ञ, संतुष्ट अमात्यादि प्रकृति वाला, अनुरक्त, स्थिर कार्यारम्भ 'अर्थात् जो कार्य करे वह स्थायी रूप से करे, क्षण-क्षण में अपनी योजना में परिवर्तन करने वाला न हो' दुर्बल मित्र भी श्रेष्ठ होता है।'¹⁷ कहा गया है कि राजा को मित्र के प्रति सरल व्यवहार करना चाहिए।¹⁸

षड्गुण सिद्धान्त-

मण्डल में व्यवहार करने के लिये नीति की दृष्टि से छः प्रकार के मार्गों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं के द्वारा वैदेशिक नीति का संचालन

रिया जाता था। इन्हें "षड्गुण" कहा गया है जो इस प्रकार है-

1. सन्धि
2. विग्रह
3. यान
4. आसन
5. संश्रय
6. दैधीभाव ।

कहा गया है कि राजा सदा इनका चिन्तन करे।¹⁹ मनु के अतिरिक्त कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, अग्निपुराण, कामन्दक आदि में भी षड्गुणों का उल्लेख मिलता है तथा राजा को तदनुसार आचरण करने की सलाह दी गयी है।²⁰ प्राचीन ग्रन्थों एवं टीकाओं में इनकी परिभाषा भी दी गयी है। दो राज्यों में परस्पर मित्रता जिससे उभयपक्ष का लाभ हो सन्धि तथा परस्पर युद्ध की स्थिति का होना विग्रह है। किसी अन्य राजा पर आक्रमण "यान" तथा शत्रु की उपेक्षा कर शान्तभाव से किले आदि सुरक्षित स्थान में बैठ जाना "आसन" है। अपने कार्य की सिद्धि के लिये सेना को दो भागों में बाँट कर कार्य करना दैधी-भाव तथा शत्रु द्वारा दबाये जाने पर उससे बलवान् दूसरे राजा की शरण में जाना "संश्रय" कहा गया है।²¹

मनुस्मृति में प्रत्येक गुण के दो दो भेद बताये गये हैं-

सन्धि- यह दो प्रकार की है- समान कर्मा तथा असमान कर्मा। प्रथम में

तत्कालिक या भविष्य के लाभ की इच्छा से किसी दूसरे राजा के साथ मिलकर शत्रु पर आक्रमण किया जाता है, जब कि दूसरे में आपसी सहमति से अलग-अलग आक्रमण किया जाता है।

विग्रह- इसके दो भेद इस प्रकार हैं-

1. शत्रु पर विजय प्राप्त करने के निमित्त समय/अग्रहन मातादि अथवा असमय में किया गया युद्ध।
2. किसी राजा द्वारा अपने मित्र पर आक्रमण या उसे किसी प्रकार हानि पहुँचाने पर मित्र की रक्षा के लिये किया गया युद्ध।

गान- इसके भेद हैं-

1. अत्यधिक अथवा आवश्यक कार्य आ जाने पर अचानक आक्रमण करना।
मेधातिथि का विचार है कि इससे तात्पर्य आदीत्मिक आक्रमण है।
2. स्वयं असमर्थ होने पर मित्र के साथ आक्रमण करना।

आसन- दो प्रकार के हैं-

1. भाग्यवश या पूर्वजन्म के कार्यवश सेना, कोष आदि के क्षीण हो जाने पर या समृद्ध रहने पर भी राजा के घेरे में पड़े रहना।
2. मित्र के अनुरोध से उसकी रक्षा के लिये शत्रु घेरे में पड़े रहना।

द्वैधीभाव- इसके भेद हैं-

1. कार्य सिद्धि के लिये सेना के दो भाग करके एक भाग शत्रु से बचाने के लिये सेनापति के अधीन रखना।
2. सेना के दूसरे भाग को लिले आदि में राजा के अधीन रखना।

संश्रय- इसके भेद इस प्रकार कहे गये हैं-

1. शत्रु द्वारा पीड़ित होने पर आत्मरक्षार्थ किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना।
2. भविष्य में पराजय की आशंका से किसी बलवान राजा का आश्रय

गृहण करना।²³

इन षड्गुणों के व्यवहार में लाने के समय के विषय में भी मनु संक्षिप्त विवरण देते हैं। यह इस प्रकार है—

1. जब राजा निश्चय समझले कि भविष्य में उसकी शक्ति बढ़ेगी तथा वर्तमान में शत्रु या अन्य किसी से सन्धि करने में थोड़ी हानि होगी तो उसे सन्धि का आश्रय लेना चाहिए।
2. जब राजा अपनी प्रकृतियों को अत्यन्त संतुष्ट समझे तथा अपने को भी अधिक सम्पन्न जाने तो युद्ध करना चाहिए।
3. जब अपनी सेना आदि को बलवती तथा शत्रु सेना को दुर्बल समझे तब आक्रमण करना चाहिए।
4. जब हाथी आदि वाहनों से तथा अमात्यादि शक्तियों से अपने को अत्यन्त क्षीण समझे तो यत्नपूर्वक शत्रु को शान्त करता हुआ चुपचाप बैठ जाय।
5. जब राजा सब प्रकार से शत्रु को अपने से बलवान समझे तब अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर अपना कार्य सम्पन्न करे। इस पर टिप्पणी करते हुए मेधातिथि तथा तुल्लुक लिखते हैं सेना के एक भाग को शत्रु को रोकने के लिये नियुक्त करे तथा दूसरे भाग को आत्मरक्षार्थ अपने अधीन किला आदि सुरक्षित स्थान में रखकर मित्रादि सहायक साधनों का संग्रह करे।²⁴
6. जब राजा शत्रु द्वारा अपने को पराजित होने योग्य जान ले तब शीघ्र ही बलवान राजा का आश्रय गृहण कर ले। इस पर तुल्लुक का विचार है कि जो राजा उसके विद्रोही अमात्यादि प्रकृतियों तथा शत्रु सेना का निग्रह कर सके ऐसे ही बलवान की सेवा गुरु के समान करनी चाहिए। किन्तु यदि इस

स्थिति में भी अपनी कार्यसिद्धि न दिखाई दे तो शका रहित होकर युद्ध करना चाहिए।²⁵ कौटिल्य लिखता है कि शत्रुकी अपेक्षा अपने को दुर्बल समझने वाला

राजा विजगीष्ट के साथ सन्धि कर ले। शक्ति सिद्धि आदि में अपने को प्रबल समझने वाला राजा शत्रु के साथ विग्रह 'युद्ध' कर सकता है। "मुझे कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता तथा मैं भी शत्रु को परास्त नहीं कर सकता" ऐसी परिस्थिति में राजा को आत्मरूपेणाभाव ग्रहण करना चाहिए। अपने में

गुण का अधिक्य होने पर आक्रमण तथा निर्बल जानने पर किसी बलवान का संश्रय करे। किसी कार्य में सहायता की अपेक्षा होने पर वह दैधी भाव का अवलम्बन कर सकता है।²⁶ कामन्दक तथा शुक्र ने भी अन्तराष्ट्रिय संबंधों के प्रसंग में इन गुणों का वर्णन किया है। कामन्दक लिखते हैं कि राजा को दूरस्थ माण्ड-

लिक राजाओं को अपना मित्र बनाना चाहिए। उनसे अपना बल बढ़ाकर विजगीष्ट मध्य में चले और मित्रों के साथ एकत्र हो शत्रु से युद्ध करे और यदि अशक्त हो तो नम्रभाव से संधि कर ले।²⁷ कामन्दक ने सोलह प्रकार की संधियां बताई हैं- वषाल, उपहार, सन्तान, संगत, उपन्यास, प्रतिकार, संयोग, पुस्त्रान्तर, अदृष्टनर, आदिष्ट, आत्ममित्र, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, परिभूषण तथा स्कन्धोपनेय। बराबर वाले से मेल करना क्याल सन्धि है, द्रव्य देकर की गयी उपहार संधि है, कन्यादान करने से सन्तान सन्धि, श्रेष्ठों के साथ मित्रता संगत सन्धि, श्रेष्ठकार्य के लिये की गयी उपन्यास सन्धि है।

"हम दोनों के मुख्य योद्धाओं से हमारा प्रयोजन तिद्ध हो" ऐसा प्रण करके की गयी सन्धि पुस्त्रान्तर है। कामन्दक उपहार सन्धि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।²⁷

अन्य संधियों का विवरण नहीं मिलता। शुक्र भी मनु के ही समान ऋग्युर्गों की

चर्चा करते हैं।²⁸ उनके अनुसार बलवान राजा बलवान शत्रुओं से जिन क्रियाओं से मित्र बन जाय वह सन्धि है। राजा को सदा इसके लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये। जिसकार्य द्वारा दबाया हुआ शत्रु अपने अधीन हो जाय वह विग्रह है, शत्रु के नाश के लिये अपनी लिजय के निमित्त उस पर चढ़ाई करना यान है। जिस स्थान पर बैठने से अपनी सुरक्षा और शत्रु का नाश संभव हो उस स्थान पर बैठने को आसन कहते हैं। जिन मित्रों से सुरक्षित होकर दुर्बल राजा भी बलवान हो जाय उसे आश्रय कहते हैं तथा अपनी सेना को शत्रु और मित्र दोनों के स्थानों पर नियुक्त करना दैधी भाव है।

मनु लिखते हैं कि राजा अपने कार्य को देखकर आसन यान, सन्धि, विग्रह तथा दैधी एवं संश्रय का पालन करे। इस पर टिट्पणी करते हुए कुल्लुक तथा गोविन्दराज लिखते हैं कि जिस उपाय से अपना लाभ या समृद्धि तथा दूसरे शत्रु की हानि हो राजा को उसी उपाय का अवलम्बन करना चाहिये।²⁹ मेधातिथि का भी विचार है कि जहाँ जो उपाय उपयोगी हो उसी का अवलम्बन किया जाना चाहिये।³⁰

चार उपाय:- वैदेशिक नीति के ही प्रसंग में षड्गणों के साथ-साथ चार उपायों का भी उल्लेख किया गया है। कूटनीति के चार उपायों का महाकाव्यकाल से ही प्रयोग किया जाने लगा था और ये बाद के युगों में आदर्श हो गये। इस समय के लोग चार उपायों से ही नहीं बरन जाड्गुण सिद्धान्त से भी परिचित थे। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिये राजा को इनमें से किसी का भी प्रयोग करना पड़ सकता था। बाथी गुम्फा-लेख से पता चलता है कि आरवेले ने अपने

अभिषेक के दसवें वर्ष दण्ड, सन्धि, साम, नीति के अनुसार अभियान किया था। लेख की तिथि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग की है। इससे भी स्पष्ट होता है कि ईसा के शीदियों पूर्व से ही इन उपायों का अवलम्बन किया जाता था। ये हैं--

1. साम
2. दान
3. भेद तथा
4. दण्ड।³³

इन उपायों में "साम" का अर्थ है अपने व्यवहार से दूसरों को संतुष्ट तथा प्रसन्न करके उन्हें अपने वशीभूत अथवा अनुकूल बना लेना। सज्जन को वश में करने का सर्वोत्तम उपाय साम ही है। यह दो प्रकार का कहा गया है तथ्यवास्तविक अर्थात् सच्चे हृदय से दिया हुआ तथा अतथ्य झूठा व दिखावा ही। दान को कहीं कहीं दान भी कहा गया है। मेधातिथि के अनुसार प्रीति उत्पन्न करने के लिये द्रव्य, धिरण्य आदि प्रस्तुत करना दान है। कुल्लुक इसमें धिस्त, अश्व, रथ आदि भी शामिल करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे धन देकर अपने वश में न किया जा सकता हो। दान से देवता भी वश में होते हैं। दानवान् राजा शत्रुओं को शीघ्र ही जीत लेता है। कौटिल्य का मत है कि यदि कोई राजा अपने से दुर्बल है तो उसे साम और दान द्वारा अपने वश में करना चाहिए।³⁴ भेद का अर्थ है किसी उपाय से संघटित शत्रु में फूट डाल देना तथा जब इन तीनों से कार्य न हो तो दण्ड अर्थात् दमन करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार बलवान के लिये भेद और दण्ड का ही प्रयोग करना चाहिए।

यद्यपि इन उपायों का प्रयोग आन्तरिक प्रशासन में भी करने को कहा गया है तथापि मुख्य प्रयोग पर-राज्य संबंधों के लिये ही है। मण्डलनीति के प्रारम्भ तथा अन्त में इनका उल्लेख मिलता है। प्रारम्भ में कहा गया है कि "राजा सब उपायों 'सामादि' से ऐसा करे जिससे इसके शत्रु, मित्र तथा उदासीन अधिक न हों।"³⁵ अधिक होने से तात्पर्य मेधातिथि तथा कुल्लूव यह लगाते हैं कि वे अधिक दलशाली, वैभवशाली, प्रभावी अथवा राज्य सम्पन्न हों। अधिक शक्तिशाली मित्र भी शत्रु हो सकता है। मेधातिथि इस प्रसंग में व्यास का उद्धरण देते हुए लिखते हैं "कोई किसी का मित्र अथवा शत्रु नहीं होता। सामर्थ्य योग से ही मित्र अथवा शत्रु समझना चाहिये।"³⁶ इनके अनुसार इन उपायों से ही मण्डल का विचार करना चाहिये। बताया गया है कि राजा इन उपायों का सम्मिलित रूप से अथवा अलग अलग इस प्रकार अवलम्बन करे कि मित्र, शत्रु उदासीन सभी उसके वश में हो जाय। सब आपत्तियों को एक साथ अधिक मात्रा में उपस्थित जानकर विद्वान् राजा सम्मिलित रूप से या पृथक्-पृथक् सब उपायों को काम में लाये तथा उपेताः स्वयं, उपेय प्राप्त करने योग्य अर्थात् शत्रु तथा सम्पूर्ण सामादि उपाय - इन तीनों का अवलम्बन कर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रयत्न करे।³⁷ इस विवरण से स्पष्ट है कि इन चार उपायों का प्रयोग मुख्यतः वैदेशिक नीति के संबंध में ही प्रतिपादित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मनु द्वारा प्रतिपादित चार उपायों का अन्य ग्रन्थों में भी उल्लेख मिलता है। अग्निपुराण में इनकी संख्या बढ़ाकर सात कर दी गयी है तथा इनकी तृती में माया, इन्द्रजाल तथा उपेक्षा को जोड़ा है।³⁸

माया का अर्थ है झपटपूर्ण चालाकी, उपेक्षा का अर्थ है अन्याय करते हुए किसी दोषयुक्त से लिप्त तथा युद्ध करते हुए शत्रु की ओर से उदासीन हो जाना तथा इन्द्रजाल का अर्थ है मन्त्र प्रयोग तथा अन्य चालाकियों से भ्रम उत्पन्न कर देना। वामनन्दक लिखते हैं कि राजा को ताम, दाम तथा मान से प्रकृति को प्रसन्न रखना चाहिए तथा भेद और दण्ड के उपायों से शत्रुओं को जीतना चाहिए।³⁹ मुक्तिनितिसार में भी इन चार उपायों का उल्लेख मिलता है। शुक ने ताम को सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है।⁴⁰ लोमदेव क्षीर भी राजा द्वारा इन उपायों के अदलम्बन की बात करते हैं। भेद से उनका आशय यह है कि राजा गुप्तचरों और विश्व देने वालों के द्वारा शत्रु सेना में पारस्परिक अविश्वास और संघर्ष उत्पन्न कर दे।⁴¹

वामनन्दक नीतिसार, मानसोल्लास, नीतिवाक्यामृत आदि ग्रन्थों में इन चार उपायों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इनकी कुछ सामान्य बातें इस प्रकार हैं-

ताम- इसके पांच भेद बताये गये हैं- एक दूसरे के प्रति किये गये अच्छे व्यवहार, जीते जाने वाले लोगों के गुणों की प्रशंसा, एक दूसरे के संबंध की घोषणा भविष्य में होने वाले शुभाप्रतिफल की चर्चा तथा मैं आपका हूँ और आपकी सेवा के लिये प्रसूत हूँ की उद्घोषणा।

दाम या दान इससे तात्पर्य है - एक दूसरे की धरोहर लौटाना एक दूसरे द्वारा सम्पत्ति ग्रहण की सहमति, किसी नवीन वस्तु की भेंट, मागने पर किसी वस्तु का दान तथा समय पर प्रतिश्रुत वस्तुओं को भेज देना।

भेद- इसमें प्रमुख है- मंत्रियों, सामन्तों या उच्च पदाधिकारियों को रिश्वत देना, राजा एवं मंत्रियों के बीच अविश्वास उत्पन्न करना व राजा को अन्य

लोगों के विरुद्ध भड़का देना धनिकों एवं राजा-के-खीच अविश्वास उत्पन्न करना आदि। कहा गया है कि भेद उपाय में गुप्तचर लगे रहते हैं।

दण्ड— इसका अर्थ है स्वदेश में अपराधी को फांसी, शारीरिक दण्ड या अर्ध दण्ड देना, शत्रुओं से युद्ध करना, शत्रु देश का नाश करना, धन-धान्य पशु, दुर्ग आदि पर अधिकार करना ग्रामों जंगलों को जलाना, लोगों को बन्दी बनाना आदि।

चार उपायों के विवरण के संबंध में परस्पर विरोधी बातें भी मिलती हैं। मनु एक स्थान पर लिखते हैं कि "राजा दण्ड सर्वत्र उद्यत रहे क्योंकि सर्वदा दण्ड से युक्त रहने वाले राजा से सभी संसार डरता है। अतः वह सभी दो दण्ड द्वारा ही दश में वरे।" किन्तु आगे इससे उल्टी बात कही गयी है— राजा पहले युद्ध से जीतने की कदापि चेष्टा न करे क्योंकि युद्ध में विजय या पराजय तिलकुल निश्चित नहीं रहती, अतः युद्ध का त्याग करना चाहिए।⁴² इस विरोधाभास का समाधान यह मानकर किया जा सकता है कि प्रथम वर्णन आन्तरिक प्रशासन में दृष्टियों का दमन करने के निमित्त किया गया है जबकि दूसरे का संबंध पर-राज्य संबंधों से है। कामन्दक नीतिसार⁴³ में भी कहा गया है कि युद्ध से प्रायः दोनों पक्षों का ही नाश होता है, अतः साम, दाम, भेद तीनों के विफल होने पर ही युद्ध का आश्रय लिया जाय। किन्तु यातव्य है जिस पर आक्रमण करना निश्चित हो चुका है पर आक्रमण के पूर्व एक दूत यह जानने के लिए भेज देना चाहिए कि वह मूठभेड़ करना चाहता है या झुक जाना चाहता है। शान्तिपर्व में दृढस्मृति का मत उद्धृत करते हुए कहा गया

है कि युद्ध का वर्जन तदा करना चाहिए । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये दण्ड की अपेक्षा अन्य तीन उपायों की सहायता लेनी चाहिए।⁴⁴ बृहस्प-
राशर में आया है कि अन्य उपायों के न रहने पर ही दण्ड की सहायता लेनी चाहिए।⁴⁵

सामादि चार उपायों का जो विवरण हमें राजनीतिशास्त्र के ग्रन्थों में प्राप्त होता है उसे देखने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रयोग शत्रुओं तथा दूसरे राजाओं के साथ संबंध निर्धारित करने मात्र तक सीमित नहीं था अपितु राजनीति के अन्य मामलों में भी इनका उपयोग किया जाता था। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने मत दिया है कि चार उपायों का प्रयोग न केवल राजाओं के लिये अपितु सामान्य लोगों के लिये भी श्रेयस्कर है।⁴⁶ आधुनिक युग, में भी विश्व के विभिन्न देश इनका प्रयोग आन्तरिक एवं वाह्य मामलों में कर रहे हैं। युद्ध को आज भी अन्तम अस्त्र के रूप में देखा जाता है। अतः हमें प्राचीन राजनीतिक मनीषियों द्वारा प्रतिपादित चार उपायों के सिद्धान्त को आधुनिक राजनीतिशास्त्र के लिये एक महान् देन कह सकते हैं।

राजदूत

राज्यों की वैदेशिक नीति के प्रयोजन में राजदूत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता था। राजनीतिशास्त्र के ग्रन्थों में उसके लिये "दूत" का प्रयोग मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संदेश वाहक। इसके साथ-साथ "चर" शब्द का भी उल्लेख है। इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए पामन्दक

लिखते हैं कि जो प्रयाश में कार्य करता है वह "दूत" तथा जो छिपकर कार्य करता है वह "चर या चार" है।⁴⁷ जब वभी एक राज्य दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ शान्ति-संबंध स्थापित करने की इच्छा करता था या एक राज्य दूसरे को सरकारी तौर पर कोई पत्र या सूचना भेजना चाहता था, या जब कभी अनेक राजाओं का बड़े-बड़े यज्ञों, उत्सवों आदि में बुलाना होता था तो ऐसे एवं इसी तरह के अन्य कार्यों के लिये दूत का उपयोग किया जाता था।

भारत में राजनयिक संबंधों की व्यवस्था अथवा दौत्य कर्म के अस्तित्व की प्राचीनता वैदिक काल तक जाती है। ऋग्वेद में "स्पश" नामक कर्मचारी का उल्लेख मिलता है। कई स्थलों पर अग्नि को दूत माना गया है और उसे यज्ञों में देवताओं को बुलाने के लिये कहा गया है।⁴⁸ शतपथ ब्राह्मण⁴⁹ में "पालागल" शब्द मिलता है। इन शब्दों से तात्पर्य दूत से ही है। रामायण तथा महाभारत में दौत्यकर्म के संबंध में अनेक उदाहरण मिलते हैं।⁵⁰

प्राचीन तमिल ग्रन्थ तोल्काप्पियम्, कुरल, शिल्पादिकारम् आदि में दूत संबंधी महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है।⁵¹ ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि मगध नरेश बिम्बिसार के दरबार में गन्धार नरेश चुककुसाति ने अपना दूत भेजा था। अशोक के आक्रमण के दौरान कई भारतीय राजाओं ने उसकी शान्ति वार्ता के लिये दूत भेजे थे। सेल्युकस के राजदूत मेगस्थनीज ने तो चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ काल तक निवास ही किया था। सीरियाई नरेश अन्तिथोकस का राजदूत डाइमेकस बिन्दुसार के दरबार में आया था। इसके बाद भी विभिन्न कालों में राजदूतों का अवगमन जारी रहा। तक्षशिला के यवन शासक अन्तिथालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस शुंग नरेश भागभद्र

वे विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। इसकी वृचना दाहिं उसा क द्वारा स्थापित दिये गये गस्त-स्तम्भ के ऊपर उत्कीर्ण लेख से प्राप्त होती है।⁵² इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि राजदूत दूसरे राज्यों की राजधानियों में कुछ समय के लिये निवास भी करते थे। इस संबंध में कौटिल्य राजदूतों को निर्देश देता है कि वे तब तक विदेशी राज्य की राजधानी में निवास करें जब तक अंगीकृत प्रयोजन की सिद्धि की कुछ आशा हो अन्यथा तत्काल वापस लौट आएं। उसने दूत के निम्नलिखित कर्तव्य बताये हैं—⁵³

1. अपने स्वामी का संदेश शत्रु के पास पहुँचाना।
2. संदेश के उत्तर को शत्रु राजा से प्राप्त कर अपने प्रभु के पास भेजना।
3. पूर्वकाल में हुई सन्धियों का पालन करना।
4. अवसर आने पर अपने राजा का प्रताप प्रदर्शित करना।
5. मित्रों का अधिदाधिक संग्रह करना।
6. शत्रु के मित्रों में भेद डालना।
7. शत्रु की सेना और गुप्तचरों को अपने राज्य से बाहर करना।
8. शत्रु के बन्धुबान्धव तथा रत्नों का अपहरण करना।
9. गुप्तचरों के संतर्कों का समुचित संग्रह करना।
10. शत्रु की कमजोरी देखते ही उस पर आक्रमण करने की व्यवस्था करना।
11. सन्धि के अनुसार भेदियों को मुक्त कराना।
12. कर्मयोग का आश्रय लेना।

कौटिल्य लिखता है कि "राजा दूतों द्वारा इन कार्यों को सम्पन्न कराये तथा शत्रु के दूतों पर बड़ी नजर रखे। उनका अन्य दूतों, गुप्तचरों, प्रत्यक्ष

तथा अप्रत्यक्ष रक्षकों द्वारा बराबर पता लगाना रहे।

प्राचीन राजनीतिक विचारकों की परम्परा का अनुकरण करते हुए मनु भी लिखते हैं कि "सैन्य तथा विग्रह द्वय के अधीन होता है।"⁵⁴ मेधातिथि लिखते हैं कि द्वय प्रियवचनों द्वारा अपने प्रभु के कार्य को प्रदर्शित करते हुए सैन्य बरा देता है तथा इसके विपरीत करता हुआ युद्ध भी बरा देता है। मनु द्वय का उल्लेख सेनापति तथा राजा के साथ करते हैं। इतने वृचित होता है कि वह कोई साधारण कर्मचारी नहीं था अपितु उसका पद सेनापति के ही समान अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता था। उसे मंत्रीपरिषद् का सदस्य माना जाता था।

द्वय की नियुक्ति राजा द्वारा ही की जाती थी। उसके लिये कुछ योग्यतायें अपेक्षित थीं। मनु के अनुसार-

1. उसे सर्वशास्त्रविशारद अर्थात् सभी शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए।
हल्लुक के अनुसार उसे दृष्ट एवं अदृष्ट शास्त्रों का जानकार होना चाहिए।
2. उसे इङ्गित, आकार तथा चेष्टा को समझने वाला होना चाहिए।
हल्लुक के अनुसार इङ्गित से तात्पर्य, वचन, स्वर आदि अभिप्राय सूचक भाव आकार से तात्पर्य प्रेम और उदासीनता सूचक मुखाकृति तथा चेष्टा का अर्थ क्रोधादि सूचक नेत्रों का लाल होना, भौंह टेढ़ा करना आदि है।

3. उसे पवित्र हृदय वाला होना चाहिए। मेधातिथि कहते हैं कि उसकी रीस्त्रियों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए जबकि हल्लुक इसका अर्थ यह लगाते हैं कि उसे अर्थ, स्त्री, व्यसन आदि से अनासक्त होना चाहिए। इस संबंध में

कोर्टल्य का भीगत है कि दुतों की सिधियों तथा मयमान ने दूर राना चाही ।
भासिच के अनुसार सिधियों के साथ संबंध से मन्त्रोद होता है और ^{इस} प्रकार कार्य
पूरा नहीं हो सकता ।

4. उसे चतुर होना चाहिए इसका अर्थ मेधातिथि तथा हलद्वय ने यह लगाया
है कि उसे देशकाल का विचार कर तदनुसार कार्य करने में पटु होना चाहिए ।

5. उसे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना चाहिए । उल्लेखनीय है कि मनु मन्त्रियों
के लिये भी उच्च कुलीन होना अनिवार्य मानते हैं ।

6. उसे आसक्ति रहित होना चाहिए । इससे तात्पर्य मेधातिथि तथा
गोविन्दराज स्वामीभक्त होना लगाते हैं जबकि कुल्लेक का विचार है कि उसे
लोगों में प्रिय होना चाहिए {जनेषु अनुरागतान्} ।

7. उसे स्मृतिमान् अर्थात् अच्छी स्मृति का होना चाहिए । ऐसी दशा में ही
वह स्वामी के संदेश को ठीक प्रकार से याद रखकर कह सकता है ।

8. उसे प्रियदर्शी अर्थात् सुन्दर शरीर वाला होना चाहिए ।

9. उसे निर्भीक अथवा भय-रहित होना चाहिए ।

10. उसे वाग्मी अर्थात् बातचीत करने में निपुण होना चाहिए ।

उपर्युक्त गुणों से युक्त राजदूत को मनु ने श्रेष्ठ बताया है। ⁵⁵ इसके
गुणों पर टिप्पणी करते हुए कुल्लुक लिखते हैं कि "दूत के अनुरक्त होने से शत्रु
राज्य के लोगों से भी मेल-मिलाप रहने से अधिक कार्य सिद्ध होगी, शत्रु
होने से स्वामित्व का नाश नहीं होगा, चतुर होने से अवसर पर नहीं
चूकेगा, स्मरण शक्ति वाला होने से संदेश नहीं भूलेगा । देशकाल का जानकारी
होने से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक से भी कार्य कर लेगा,

स्वरूप होने से उसके वचन का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, निर्भय होने से अप्रिय तथा गंभीर संदेश देने में भी नहीं घुकेगा तथा वाग्मी होने से सुसंस्कृत एवं सुक्ति - संगत वचन कहेगा- इस प्रकार के राजदूत से वार्थ सिद्धि अवश्य हो जायेगी।⁵⁶

महाभारत में दूत के सात गुणों का उल्लेख मिलता है-⁵⁷

1. स्तब्ध अर्थात् दीठ न होना।
2. कायर न होना।
3. दीर्घक्षुची हैमन्द" न होना।
4. दयालु एवं सुशील होना।
5. आसानी से दूतों के पक्ष में न होना।
6. निरोग होना।
7. मृदुभाषी होना।

जोमदेव के अनुसार दूत के गुण हैं:- दक्ष, शूरवीर, शक्ति, प्राज्ञ, प्रगल्भ, प्रतिभावान्, वितान्, वाग्मी, तितिक्षु, सचनशील, द्विजन्मा, स्थविर, प्रिय, स्वामिभक्त तथा दूर्यक्षनी।⁵⁸

वैदित्य दूतों में अमात्य गुण होना आवश्यक मानता है। वह तीन प्रकार के दूतों का उल्लेख करता है:

1-निकृष्टार्थ - इनमें अमात्यों के सभी गुण होने चाहिए। उसे अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनके दायित्व भी महत्वपूर्ण होते थे, जैसे- युद्ध से पहले अंतिम चेतावनी देना, युद्ध घोषित करना तथा संधि सम्पन्न करना। उसके द्वारा लिये गये सन्धि या विग्रह को उसका स्वामी प्रामाणिक

मानता था । इस प्रकार दूतों की स्थिति आजकल के राजदूतों जैसी होती थी ।

2. परिमितार्थ- इन्हें किसी विशेष कार्य का दायित्व सौंपा जाता था और महत्वपूर्ण वार्ता के लिये विशेष अधिकार दिया जाता था । वें मंत्री से एक चौथाई कम गुण रखते थे ।

3. शासनहर- यह राजकीय घोषणाओं और संदेशों का वाहक होता था । इसमें मंत्री के आधे गुण पाये जाते थे ।

अग्निपुराण के अनुसार ये विभिन्न राजदूत अपने उमर की श्रेणी के राजदूत से एक चौथाई कम शक्ति वाले होते थे।⁵⁹ जहां तक अमात्यों के गुणों का संबंध है इस विषय में कौटिल्य ने विभिन्न आचार्यों का मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि पुस्तक की सामर्थ्य देखकर किसी को भी अमात्य बनाया जा सकता है । अन्य गुणों में राजा का सहपाठी होना, राजा के प्रति निष्ठावान होना, अनुवंशिकता, बुद्धिमत्ता आदि को रखा गया है।⁶⁰

कामन्दक के अनुसार तर्क और चेष्टा का जानकार, स्मृतिवान्, शीघ्र पराक्रमी, क्लेश और परिश्रम को सहनेवाला, चतुर, कालज्ञ, बुद्धिमान राजदूत श्रेष्ठ होता है । राज्य के पालकों को अपने अधीन करना, युद्ध और पलायन की क्षमि का ज्ञान, दूत के कार्य कहे गये हैं।⁶¹

मनु लिखते हैं कि दूत ही शत्रु से मेल करा देता है और वही मिले हुए शत्रु से मित्रह भी करा देता है । दूत वह कार्य कर देता है जिससे मिले हुए मनुष्य भी परस्पर फूट जाते हैं । 'मेधातिथि के अनुसार न कहने पर भी दूत

प्रिय संदेश देता है तथा प्रतिकूल आचरण नहीं करता । प्रिय संदेश देने से ही संधि या मेल मिलान होता है। वह सुवर्ण आदि द्रव्यों को देने की लालच देकर शत्रु पक्ष के लोगों को अपनी ओर कर लेता है।⁶² राजदूत शत्रु राज्य के पृथ्वी में नियुक्त अक्षरों के आकार और चेष्टा को देखकर उनके आकार, इंगित और चेष्टा को समझे तथा सेवकों पर राजा का जो व्यवहार है उसे भी पहचाने। राजा को सलाह दी गयी है कि योग्य दूत द्वारा शत्रु राजा के मन का अभिप्राय जानकर इस प्रकार सावधानी पूर्वक रहे जिससे उसे स्वयं कोई कष्ट न हो।⁶³ किन्तु मेधातिथि तथा गोविन्दराज इसका अर्थ यह लगाते हैं कि शत्रु राजा के अभिप्राय को ठीक-ठीक जानकर राजदूत ऐसा उपाय करे जिससे उसके तथा उसके स्वामी के ऊपर कोई विपत्ति न आये।

इस प्रकार दूत राजा का संदेशवाहक मात्र न होकर शत्रु राज्य की सूचना स्वत्र कर उससे अपने स्वामी को अवगत कराने वाला भी होता था। सम्पूर्ण अन्तराज्य संबंध तथा राज्य का अस्तित्व भी बहुत कुछ राजदूत पर ही निर्भर करता था। लौटिल्य ने तो दूत को "राजा का मुख" ही कहा है।⁶⁴ कामन्दक लिखते हैं कि दूत रूपी नेत्रों वाला राजा सोते हुए भी जागता है। बुद्धिमान दूतों द्वारा राजा शत्रुओं के अपकार ऋद्धि को देखे। ऐसे दूतों से रोहित राजा को अन्धे मनुष्य के समान बताया गया है।⁶⁵

प्राचीन शास्त्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि दूत सदा अवध्य समझा जाता था। महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर से एक स्थान पर कहते हैं कि दूत को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारना चाहिए क्योंकि दूत-हन्ता राजा मंत्रियों सहित नरक में जाता है। एक अन्य स्थान पर कहा गया है

दि जो राजा यथार्थवादी दूत का बध करता है उसके पितरों को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। यह भी ज्ञात होता है कि दूत बनकर गये कृष्ण को जड़ हयोर्योधन के सैनिकों ने मारने का प्रयास किया तो भीष्म ने इसे धर्मचिन्मद्द कहा था।⁶⁶ कौटिल्य लिखता है कि दूत अबध्य है भले ही वह चाण्डाल क्यों न हो क्योंकि वह अपनी ओर से कोई बात नहीं करता बल्कि उसका काम तो दूसरों की कही हुई बात को हृदयाना मात्र होता है।⁶⁷ रामायण में कहा गया है कि दूत संदेशवाहक मात्र है, अपने स्वामीकी ही बात वह कहता है, अतः यदि उसकी बात कटु और क्रोधजनक भी हो तब भी उस पर कुछ शासन नहीं करना चाहिये। रामायण में हनुमान का जो प्रसंग मिलता है उसके आधा पर कहा जा सकता है कि गम्भीर अपराध करने पर भी दूत का अंग-भंग मात्र किया जा सकता था, बध नहीं।

मनु राजदूत की स्थिति अथवा उसके वेतनादि का कोई विवरण नहीं देते। कौटिल्य उसे अमात्यों की श्रेणी में रखता है। सोमदेव दूर देशवर्ती राजकीय कार्यों के लिये भेजे जाने वाले अधिकारी को दूत की संज्ञा देते हुए उसे मंत्री के समकक्ष मानते हैं।⁶⁸ शुक्र ने भी उसे राज्य मंत्रिमण्डल में स्थान दिया है।⁶⁹ मनु के समय में भी यही स्थिति रही होगी।

विजित राज्यों के प्रति नीति - मनु का राजा षड्गणों से माध्यम से शत्रु राज्यों को अपने अधीन करता है। विजित राज्यों में अपनाई जाने वाली नीति के विषय में भी मनुस्मृति में संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मेधातिथि ने इसे "लब्ध-प्रशमनम्" नाम दिया है जिसका अर्थ है विजित राज्यों में शान्ति स्थापित करना। बताया गया है कि "विजय लाभ के पश्चात् देवताओं और

धार्मिक ब्राह्मणों की पूजा करना, परिवार देना तथा अश्वदान की घोषणा करना" राजा का कर्तव्य है।⁷⁰ मेधातिथि परिवार दान से तात्पर्य करें तथा देयों से एक या दो वर्ष की छूट देना लगाते हैं। गोविन्दराज के अनुसार इसका अर्थ श्रोत्रिय तथा अन्य लोगों को उपहार देना है।⁷¹ कल्हण के अनुसार इसका अर्थ देवताओं तथा ब्राह्मणों को दिया गया उपहार है।⁷² नारायण इसे अश्वदान बताते हैं⁷³ जबकि राघवानन्द के अनुसार इसका अर्थ नागरिकों को वस्त्र तथा आभूषण देना है।⁷⁴ कुल्लर के अनुसार इसका अर्थ संभवतः करों में स्थायी छूट देने से है।⁷⁵ परिवार शब्द का उल्लेख पश्चिमी भारत के लेखों में प्रायः मिलता है। इसके विषय में जो विवरण दिया गया है उससे लगता है कि इसका अर्थ करों, देयों तथा अन्य उन्मुखितयों से छूट है।⁷⁶

बताया गया है कि विजयी हुए उस शत्रु राजा तथा मंत्री एवं पूजा के मुख्य लोगों की अभिलाषा को मालूम कर उसी वंश में उत्पन्न व्यक्तियों को उस राजा में पुनः अभिषिक्त करे तथा उसके साथ समय-क्रिया शर्तनामा करे।⁷⁷ मेधातिथि के अनुसार अभिषिक्त राजा के साथ यह समझौता किया जाय कि कुछ कार्य तो वह अपनी इच्छा से करेगा किन्तु कुछ कार्यों में वह विजयी के अधीन होगा। इसी नीति को प्राचीन ग्रन्थों में धर्मविजयी राजा की नीति कहा गया है। इसमें पराक्रमी राजा छोटे-छोटे राजाओं को जीतकर उन्हें इस शर्त पर पुनः वंशासीन कर देता था कि वे उसे कर देते रहेंगे तथा उसके प्रति स्वाभिमुखता का प्रदर्शन करते रहेंगे। यह प्रक्रिया गुप्तकाल तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी थी। प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति को "ग्रहण-मोक्षानुग्रह" कहा

गया है। ज्ञातव्य है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं के साथ इस नीति का अनुसरण किया।⁷⁹ कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी इसका विवरण प्राप्त होता है जहाँ बताया गया है कि महाराज रघु ने महेंद्र राजा को जीत लेने के बाद भी उसकी लक्ष्मी का अधिग्रहण किया था, पृथ्वी का नहीं।⁷⁹ हर्षवर्धन ने सिंध के राजा के साथ इसी नीति का अनुसरण किया। हर्षवर्धन के अनुसार उसने सिंध राजा को युद्ध क्षेत्र में विमथित करने के उपरान्त उसकी लक्ष्मी को जीन लिया।⁸⁰ सामन्तवादी प्रक्रिया के विकास में इस नीति से बड़ी सहायता मिली।⁸¹

मनु इसी संदर्भ में आगे लिखते हैं कि "विजगीष्ठ जीते हृश् देश के निवासियों के धार्मिक कार्यों को यथावत् लागू करे और मंत्री आदि मुख्य लोगों के साथ उस नवाभिषिक्त राजा को रत्न आदि भेंट देकर उसका उत्कार करे।"⁸² यह भी आग्रह किया गया है कि अप्रिय लगने पर भी समयानुसार विजित लोगों से धन लिया जाय तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिये समय पर धन दिया भी जाय क्योंकि किसी के प्रिय पदार्थ के ले लेने से उसे दुःख तथा दे देने से सुख होता है। अतः समय पर देना और लेना दोनों ही प्रशंसनीय होता है।⁸³ इस कारण मंत्रियों सहित अभिषिक्त राजा को रत्न आदि का उपहार देकर संतुष्ट रखना ही श्रेयस्कर है।

पर-राष्ट्रनीति के संबंध में यह भी बताया गया है कि राजा अपने पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता रहे, गुप्त रखने योग्य (जिसका अर्थकुल्लुक विचार, राजकार्य, छेड़ता आदि करते हैं) को सदा गुप्त रखे, शत्रु के छिद्र को सर्वदा

देखता रहे, शत्रु के कपट को गुप्तचरों द्वारा जांच करे। इसके छिद्र को शत्रु न जान सके तथा राजा स्वयं शत्रु के छिद्र को ज्ञात करता रहे। छुआ जैसे अपने अंगों को छिपा लेता है, वैसे ही राजा अपने अंगों 'प्रकृतियों' को गुप्त रखे तथा यदि उनमें कोई भेद हो जाय तो उन्हें दूर कर दे। राजा स्वयं कभी माया का प्रयोग न करे किन्तु शत्रु द्वारा प्रयुक्त माया को ज्ञात कर ले।⁸⁴

अन्ततः मनु पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मेक्यावेली की भांति राजा को तलाह देते हैं कि- वह अपने [अर्थ] का ब्युत्प्रेषण के समान चिन्तन करे, सिंह के समान पराक्रम करे, भेड़िये के समान शत्रु का नाश करे तथा ब्रह्मर्षि के समान शत्रु घेरे से निवृत्त भागे।⁸⁵ मेधातिथि तथा कुल्लुक जैसे मनु के टीकाकार भी राजा के पराक्रम पर विशेष बल देते हैं। इसे तत्कालीन राजनैतिक परि-
वेश को ध्यान में रखते हुए, आसानी से समझा जा सकता है। दशवीं शती में विभिन्न राजवंशों के बीच संघर्ष चल रहा था तथा प्रत्येक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। राजपूत युग राजाओं के पराक्रम और वीरता का काल था। पराक्रम और सैन्यशक्ति विहीन राजा का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। अतः समय के अनुरूप टीकाकारों द्वारा राजा के पराक्रम पर बल दिया जाना उचित ही था।

संदर्भ तथा टिप्पणियाँ

1. मेधातिथि 7-99, नक्षत्राः संवृष्टः स्याद्ब्राह्मणवृत्तिकन्तवलाध्याजनि यत्नं कुर्यात् ।
2. कुल्लुक, वही, अजितं भूमिहिरण्यं जेतुमिच्छेत् ।
गोविन्दराज, वही, अजितं भूमि हिरण्यसवर्णादि जेतुं यत्नं कुर्यात् ।

3. अर्थशास्त्र 6. एवं 7 प्रकरण, याज्ञ0 1/345-48,
कामन्दक नीतिसार, 8. 18, 24,
अग्नि0, 233 एवं 240, विष्णुधर्मोत्तर 2/145-50,
नीतिवाक्यामृत, पृष्ठ 317-343,
राजनीतिप्रकाश, पृष्ठ, 316-30, नीतिमयूख, पृष्ठ 44-46
4. स्त्रेलमेन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 156
5. मनु0, 7. 155-56
6. कामन्दक नीतिसार 8. 16-17
7. मनु0, 7. 157
8. सरकार, वी0के0: पालिटिकल इन्स्टीच्युसन्स एण्ड थिअरी आफ हिन्दूज,
पृष्ठ 215-16
9. कामन्दक0, 8-6, सम्मानस्तु प्रकृतिभिर्महोत्साहः कृतश्रमः ।
जेतुमेक्षणशीलश्च विजिगीषुरितस्मृतः ॥
10. मनु, 7. 159
11. वही , 180
12. वही , 158
13. वही , 9. 272
14. नीति0, पृ0 321
15. मेधा0, 7. 177, स्वार्थगतितवशाच्चमित्राप्यरिर्भवति ।
16. मनु0 7. 206, 207
17. वही , 7. 209, धर्मज्ञं च कृतज्ञंचतुष्टयं प्रकृतिरेव च ।
अज्ञरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥

18. मनु०, 7.32

19. वही, संधिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च ।

तैथीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥, 7.160

20. अर्थशास्त्र 8.1 याज्ञ० 1, 345-46,

लामन्दक, 11.27, अग्निपुराण, 324

21. अर्थशास्त्र 7.1, पणबन्धः सन्धिः अपकारो विग्रहः उपेक्षमासनम्

अभ्युत्थतोयानं परार्पणः संश्रयः सन्धिविग्रहोपादनं तैथी-
भावः इति षड्गुणाः ।

22. मेधा०, 8.160, कुल्लुक वही

23. मनु०; 7.162-68

24. मेधातिथि तथा कुल्लुक, 7, 173

25. मनु०, 7.169-76

26. अर्थशास्त्र, 7.1

27. लामन्दकनीतिसार, 9.21-22

28. मुक्तीतिसार, 4.1065, संधिं च विग्रहं यानमासनं च समाश्रयम् ।

तैथीभावं च संविधानं त्रस्येतांस्तु षड्गुणान् ॥

29. मेधा०, वही

कुल्लुक, 7.161, आत्मसमृद्धि परहान्यादिकं गार्यम् वीक्ष्य अनुतिष्ठेत् ।

30. यद्युक्तं मन्येत तदेव तदाचरेत् ।

31. मुक्ती, टी० टी०: इन्टर-स्टेट रिलेशन्स इन एन्वोन्ट इण्डिया, पृष्ठ 42

32. इण्डिअनिका, 20, पृष्ठ 79-80

33. मनु० 7.198-200

34. अर्थ० 7.16

35. मनु०, 7.177

36. मेधावह्नी,
काश्चित्स्यचिन्सत्रं न त्रिचित्रस्यचिंद्रिपुः।

सामर्थ्ययोगाद्ब्रजेया मित्राणि रपवस्तथा ॥

37. मनु०, 7.214-15

38. अग्निपुराण, 226.5-6

39. कामन्दकनीतिसार, 8.120, 47-66, 17.40-63

40. शकु० 4.17-37

41. नीति०, 23-10

42. मनु०, 7.198-99

43. कामन्दक० 18.1

44. शान्ति० 69.23

45. बृहत्पराशर, 10, पृष्ठ 28।

46. याज्ञ० 1.346, एते सामादयो न केवलं राज्यव्यवहारविषया अपितु
सकललोकव्यवहारविषयाः ।

47. कामन्दक, 12.32

48. ऋग्वेद, 1.12.1, 1.161.3, 8.44.3

49. शतपथ ब्राह्मण, 5.5.1.1

50. अथोध्याकाण्ड, 10.35, उद्योग पर्व, 37.27, 72.7,

शान्तिपर्व, 85.24

51. दीक्षितार, वार इन सन्ध्यान्त शिण्डिया, पृष्ठ 351.52

52. इण्डियन एन्टीक्वेरी 14; पृष्ठ 128 तथा 16. पृष्ठ 227

53. अर्थशास्त्र, 1. 16 , प्रेषणं संधिपालत्वं प्रतापेऽपि मित्रं संग्रहः ।

उपजापः सुहृद्भद्रोऽगृह्णदण्डातिशयम् ।।

बन्धुरत्नापहरणं चारुज्ञानं परिक्रमः ।

समाधिमोक्षो द्वैतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः॥

54. मनुस्मृति 7.65, द्वैते संधिविपर्ययो ।

55. मनु०, 7.63-64

56. हल्लुक, वही, 7.63-64

57. उद्योग०, 37.27; यशस्ति०, 3.112, हलनीय कामन्दक 13.2,

राजतरंगिणी, 3.186-89

58. मानसोल्लास, 2.2, 120-21

59. बी०बी० मिश्र, पुनर्लिखित, पृष्ठ 117

60. अर्थशास्त्र, 1.9-16

61. कामन्दक-नीतिसार, 12.23-32, 15.32

62. मनु०, 7.66-67

63. वही, 68

64. अर्थशास्त्र वही

65. कामन्दक-नीतिसार, 12:23-32

66. शान्तिपर्व, 85:25-27, उद्योग पर्व, 88/4 1.16

67. अर्थ०, 1.16

68. नीतिवाक्यामृतम् । 3. ।

69. भुक्नीति, 2. 69-70

70. मेधाङ्गिणी, वही -करभार भुक्त प्रदेशानांप्रदानेन तथा वा तदन्तरमेका द्वी . .

71. गोविन्दराज, वही -श्रीश्रियादिगताऽवस्यदानेषु मयैतदनुज्ञात्मित्येवं

परिवारान् ददातु ।

72. कुल्लुक वही, देवब्राह्मणार्थं तद्देशवासिनां परिवारान्दधत् ।

73. वही, परिवारान् अग्रहारान्

74. वही, परिवारान्वस्त्रालंकारादीन् ।

75. सेक्रेड बुक आफ द इस्ट, खण्ड 25, पृष्ठ 196

76. आक्यालाजिकल रिपोर्ट आफ वेस्टर्न इण्डिया, खण्ड 4, पृष्ठ 114

77. मनु, 7. 202 सर्वेषां तु विदित्वैशां समासेन विकीर्षितम् ।

स्थापमेत्तत्र तद्वयं कुर्याच्च समधिक्रियाम् ॥

78. फ्लीट, कार्पस इन्सक्रिप्सनम् इण्डिकेरम् 3, पृष्ठ 6 तथा आगे

79. रघुवंश 4. 43, गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः ।

श्रियो महेन्द्रनाथस्यजग्राह ननुमेदिनीम् ॥

80. दर्शनीरत- {क्षयर द्वारा संपादित} पृष्ठ 139-

दर्शनीरत अश्वत्थोत्तमोऽसिंधुराजं प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मन्याकृता ।

81. शर्मा, आर. 0. 5. 30, भारतीय सामन्तवाद, पृष्ठ 24

82. मनु, 7. 203, प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्या न्यथोदितान् ।

रत्नैश्च पुजयेदेनं प्रधानं पुरुषैः सह ॥

83. वही, 7. 204

84. वही, 102-105

85. वही, 106

संदर्भ ग्रन्थ

मूल ग्रन्थ

वैदिकः

ऋग्वेद संहिता ॥सायण भाष्य सहित, 5 खण्ड, वैदिक संशोधन

मण्डल पुना, 1933 ।

ऋग्वेद संहिता, अनु० एच०एच० विल्सन, 1866

हिम्स आफ ऋग्वेद, भाग 1 सेक्रेड बुक आफ द ईस्ट खण्ड 32, अनु० मैक्समुलर
तथा भाग दो अनु० ओल्डेनवर्ग । खण्ड 46 अथर्ववेद संहिता ॥शौनक शाखा॥-
संपादक सी०आर० लानमान, अनु० डब्ल्यू०डी० द्विटने, हर्वर्ड विश्वविद्यालय
1905, सायण भाष्य सहित, संपादक पं० पाण्डुरंग, 4 खण्ड बम्बई, 1895-98,
अनु० टी०एच० ग्रिफिथ 2 खण्ड बनारस, 1916-17

हिम्स आफ अथर्ववेद, अनु० एम० ब्लुमफील्ड, द सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट
2 खण्ड 42.

ऋग्वेद ब्राह्मन्स, अनु० ए०बी०कीथ, खण्ड 25 हर्वर्ड ओरियन्टल सीरिज, सं०
सी०आर० लानमान, हर्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1920

आपस्टंब श्रौतसूत्र, सं० रिचर्ड गार्वे, 3 खण्ड कलकत्ता 1882-1902, अनु०
डब्ल्यू० तालेंड, 3 खण्ड, आक्सफर्डम 1921-28

कात्यायन श्रौत सूत्र, बर्काचार्य टीका सहित, संपा० मदनमोहन पाठक, बनारस,
1904.

शतपथ ब्राह्मण, सं० ए० वेवर, 1855

शतपथ ब्राह्मण, अनु० जूलियस ऐजेलिंग, सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट, ग्रन्थ 12, 26, 41 तथा 44

तैत्तिरीय ब्राह्मण, सायणभाष्य सहित, आनन्द आश्रम प्रेस पुना, 1898, उपनिषद्स अनु० एस० मैक्समुलर ग्रन्थ 1 तथा 15, सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट, द थर्डी न प्रिन्सपल उपनिषद्स, अनु आर०ई० ह्युम, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन 1921

बृहदारण्यक उपनिषद्, शंकर भाष्य सहित, अनु० स्वामी माध्वानन्द, अल्मोड़ा, 1950.

बौधायन गृह्य सूत्र, संपा० आर० शामशास्त्री मैसूर 1927

धर्मशास्त्र साहित्यः

धर्मसूत्राज, अनु० ब्रूलर, सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट ग्रन्थ 2 तथा 14 आक्सफोर्ड 1879-82
"आपस्तंब सूत्र" संपा० जी० ब्रूलर, बम्बई 1932.

"गौतमधर्म सूत्र" सं० एस० एस० स्टेंजलर, लन्दन 1876, मस्करिन टीका सहित,
संपा० एच० श्रीनिवासाचार्य, मैसूर, 1917

बौधायन धर्मसूत्र संपा० ई० हल्दस, लाइपजिग, 1884

मानवधर्मशास्त्र, छः टीकाओं सहित, संपा० वी० एन० माण्डलिक, बम्बई, 1886;
अनु० जी० ब्रूलर, सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट 25, आक्सफोर्ड, 1886

"मानव धर्मशास्त्र" आर "कोड आफ मनु" जूलियस जॉली लन्दन, 1887

मनुसंहिता आर इन्स्टीच्युट्स आफ मनु, संपा० गंगाधर कविरत्न, बहरागपुर, 1882.

- मनुस्मृति, कुल्लुक की मन्वर्थमुक्तावली टीका सहित संपा० सन० आर० आचार्य,
निर्णय सागर प्रेस बम्बई 1946
- मेधातिथि का मनुभाष्य, संपा० जी० सन० झा, 2 खण्ड इलाहाबाद 1932-39,
अनु० 5 खण्ड कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1921-28
- मनुस्मृति, संपा० हाग्घटन, अनु० विलियम जोन्स लन्दन 1869
- मनुस्मृति, "द आर्डिनेन्सेस आफ मनु," बर्नेल की प्रस्तावना सहित, संपा० ई०
डब्ल्यू० हाफ़िंस, लन्दन 1884
- मनुस्मृति, अनु० जे० मुरडॉक: लाज आफ मनु, लन्दन तथा मद्रास 1898.
- मनुस्मृति, जे० एम० मेक्फी, मद्रास 1898
- मनुस्मृति, नौटीकाओं सहित, संपा० जे० एच० दवे, भारतीय विद्याभवन सीरीज
बम्बई 1981-82.
- नारद स्मृति, असहाय टीका सहित, संपा० जे० जॉली, कलकत्ता 1885,
अनु० केप्रेड बुक्स आफ द ईस्ट खण्ड 33, आक्सफोर्ड 1889
- बृहस्पति स्मृति, संपा० के० बी० रंगस्वामी आमुंगार बड़ौदा 1941, अनु०
जे० जॉली, आक्सफोर्ड 1889.
- "याज्ञवल्क्य" वीरमित्रोदय और मिताक्षरा सहित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज,
वाराणसी, 1930
- विष्णु स्मृति या वैष्णव धर्मशास्त्र [नन्द पण्डित की टीका के उद्धरण सहित]
संपा० जे० जॉली 1881, अनु० आक्सफोर्ड, 1880.
- "विशिष्ट धर्मशास्त्र" संपा० ए० ए० फ्यूरर, बम्बई 1916

"कात्यायन स्मृति ऑव व्यवहार", अनु० पी०वी० काणे

बम्बई इटिप्पणी तथा भूमिका सहित, 1933.

पाराशर स्मृति, संपा०सी० तारकालंकार, कलकत्ता, 1890-99, माधव टीका सहित, संपा० वी०एस० इस्लाम्पुर्कर 1893-1919; अंग्रेजी अनुवाद, के०भट्टाचार्य कलकत्ता 1887.

धर्मशास्त्र-संग्रह, जीवानन्द विद्यासागर, 2 खण्ड, कलकत्ता, 1816

"वृत्त्यकल्पतरु" आफ लक्ष्मीधर " संपा० वी०के० रंगस्वामी आयंगर, गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज बड़ौदा, 1941-53.

"राजधर्म-कौस्तुभ ऑफ अनन्तदेव " संपा० कृष्णस्मृतितीर्थ, गा०ओ० सिरीज, बड़ौदा 1935.

"राजनीतिरत्नाकर" संपा० के०पी० जायसवाल, पटना 1936.

"स्मृतिचन्द्रिका आफ देवण्णभट्ट" संपा० एल० श्री-निवासाचार्य, मैसूर 1914-21, जे०आर० घरपुरे, बम्बई 1919.

बीर-मित्रोदय आफ मित्रमिश्र, संपा० वी० पी० भण्डारी,

चौखम्भा, वाराणसी 1932-37 अंग्रेजी अनुवाद, जी०सी० सरकारशास्त्री, कलकत्ता, 1879.

व्यवहार मयूख ऑफ नीलकण्ठ, संपा० पी०वी० काणे, बम्बई, 1926

याज्ञवल्क्य स्मृति संपा० तथा अंग्रेजी अनु०, ए०एफ० स्टेंजलर बर्लिन। लन्दन, 1849, अंग्रेजी अनु०, वी०एन० माण्डलिक, बम्बई 1880.

याज्ञवल्क्यस्मृति, अपरार्क टीका सहित, संपा० हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम पुना 1903-4; विज्ञानेश्वर टीका सहित, संपा०, जे०आर० घरपुरे, बम्बई,

1914; विश्वरूपटीका सहित, संपा० टी० गणपतिशास्त्री त्रिनेन्द्रम् 1922-24

अर्थशास्त्र तथा नीतिपरम्परा के ग्रन्थ

अर्थशास्त्र आफ लैटिल्य, जंपा० आर० शामशास्त्री,

मैसूर, सप्तम् संस्करण 1961; टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम् 1924-25, आर०
पी० कांगले, बम्बई, 1960, अंग्रेजी अनु० 1963.

नीतिसार ऑफ कामन्दक, संपाद टी० गणपतिशास्त्री, पित्रेन्द्रम्, 1912.

नीतिटिकाक्यामृतम् ऑफ जोमदेवसूरि, ग्रन्थमाला, बम्बई 1890-संपादक नानालाल जोनी, मानिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला बम्बई 1921.

सुवर्णी तिसार, कलकत्ता १८८२, अंग्रेजी अनु० बी०८० तरवार, पार्थिवनि
पायलिय, इलाहाबाद १९१४.

"बार्हस्पत्य सूत्रम्" ऐअर्थशास्त्रे संपाठ एफ० टब्ल्यु० थामस, पंजाब संस्कृत सिरीज,
लाहौर, 1922

महत्वात्त्य तथा पुराणः

महाभारत शुद्धम्बई संस्करण, नीलकण्ठ टीका सहित॥ संपाद आर० विंज्याडेकर,
मुंबई १९२९-३३.

लक्ष्मणा संस्करण, संपाद एव शिरोमणि तथा अन्य, वि०३० तिरीज,

कलकत्ता 1834-39; वीएसओ सक्थंकर, पूना, 1927-66, अंग्रेजी अनु०, एमएसन०
इत्त, कलकत्ता 1895-1905; हिन्दी अनु०, गीता प्रेस गोरखपुर, 1968.

शान्ति पर्व, चित्रशाला प्रेस, पुना १९३२.

आदिपत्र समीक्षित संस्करण, भाण्डारतर ओरियन्टल इन्स्टीच्युट, पुना, १९३३

रामायण-

निर्णय सागर प्रेस बम्बई, 1911-12; अंग्रेजी अनु०, एम०एन० दत्त, कलकत्ता
1892-94.

टी०एच० ग्रिफिथ, बनारस, 1915

हिन्दी अनुवाद, गीताप्रेस गोरखपुर 1967.

पुराण अग्निपुराण, आनन्दाश्रम पुना 1900, अंग्रेजी अनुवाद, एम०एन०
दत्त कलकत्ता 1903

भागवत पुराण, गीताप्रेस गोरखपुर 1953, निर्णय सागर बम्बई 1910

ब्रह्माण्ड पुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई 1913.

भागवत पुराण, कुम्भकोणम्, 1916.

हर्म पुराण, वि०ड०, कलकत्ता, 1890

"मारवण्डेय पुराण" संपा० के०एम० बनर्जी, कलकत्ता 1862, अंग्रेजी अनु०
एफ०ई० पाजीटिर, कलकत्ता 1904.

वायु पुराण, संपा० रा०ला० मित्र, 2 खण्ड कलकत्ता 1880

विष्णु पुराण, गीताप्रेस संस्करण गोरखपुर, अंग्रेजी अनु० एच०एच० विल्सन,
5 खण्ड लन्दन 1864-70.

ब्रह्मवैवर्त पुराण, आनन्दाश्रम, पुना 1935; अंग्रेजी अनु० आर०एन०सेन 2 खण्ड ,
सेक्रेड बुक्स आफ द हिन्दूज, इलाहाबाद, 1920-22.

मत्स्यपुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई, आनन्दाश्रम पुना 1907, अंग्रेजी एक
तालुकेदार द्वारा इलाहाबाद, 1916-17.

वामनपुराण, वेकटेश्वर प्रेस बम्बई, 1929, समीक्षित संस्करण, ए०एस० गुप्त,
राजीराज ट्रस्ट वाराणसी, 1967.

अन्य ग्रन्थ

सूत्रकृत मृच्छकटिक, संपा० तथा अनुवाद, आर० डी० नर्मनार

पुना 1937, अनु० आर०पी० ओलिवर, इलिनोइस, 1938
बाण कृत कादम्बरी, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1948, अंग्रेजी अनु० सी०एम०
रिडिंग, लन्दन 1896

दीर्घानिकाय, संपा० टी० डब्ल्यू० रिज डेविड्स और जे०ई० वार्पेन्टर ,
3-ब्रण्ड, मालीटेक्ट सोसायटी, लन्दन, अंग्रेजी अनु० डायलाग्स आफ इट,
रिजडेविड्स , 1899-1921, हिन्दी अनु० राहुल सांकृत्यायन और जगदीश
वश्यप, बनारस 1936.

"अमरकोश" संपा० एडी० शर्मा तथा एन०जी०सरदेसाई पुना 1941.

"वात्स्यायन कामसूत्र, " (यशोधर की जयमंगला टीका सहित) संपा० गोस्वामी
दामोदर शास्त्री, बनारस, 1929.

"समरांगणसूत्रधार", 2 ब्रण्ड संपा० टी० गणपति शास्त्री, बड़ौदा, 1924-25.

रघुवंश शैलालिदास कृत, संपा० लालीनाथ पांडुरंग प्रभा, बम्बई 1882

शुक्रनीतिसार, कलकत्ता 1882, अनु० बी०के० सरकार, पाणिनि कार्यालय,
इलाहाबाद 1914.

लेख तथा मुद्रायें

स्लीट, जे०एस०, इन्स्ट्रुप्शंस आफ द अर्ली गुप्ता किंग्स, कार्पस इन्स्ट्रुप्शनम्
इन्डिकेरम्, III, लन्दन, 1885.

सरकार, डी०सी०, सेलेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स, १, कलकत्ता, १९४२; इण्डियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी, दिल्ली, १९६६.

उपाध्याय वी०एस०, ए स्टडी आफ एन्थेन्ट इण्डियनइन्स्ट्रक्शन्स, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६१.

पाण्डेय, राजबली, हिस्टारिकल एण्ड लिटरी इन्स्ट्रक्शन्स, चौधम्भा, वाराणसी, १९६२.

हल्श, ई०, कार्पस इन्स्ट्रक्शन्स इन्डिकेरम्, १, लन्दन, १९२५, स्टेनकोनो, ११, भाग १, १९२९.

एलन, जे०, कैटलाग ऑफ द क्वायन्स ऑफ एन्थेन्ट इन्डिया, लन्दन, १९३६.

अल्तेकर, ए०एस०, कैटलाग आफ द गुप्ता गोल्ड क्वायन्स इन ब्याना, बम्बई, १९५४.

कनिंघम, क्वायन्स आफ एन्थेन्ट इण्डिया, बनारस १९६३

गुप्त परमेश्वरी लाल, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, २ खण्ड, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, १९९२.

विदेशी विवरण

अरस्तु, "पॉलिटिक्स" अनु० बी० जावेट, आक्सफोर्ड, १९०५

मेक्रिन्डल, जे०डब्ल्यू०, एन्थेन्ट इन्डिया एण्ड डिस्काइव्ड बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन, कलकत्ता, १९२६.

"द रिपब्लिक" अनु० बी० जावेट, न्यूयार्क १९४६

गाडरिस, एच०ए० "द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान या रेकार्ड आफ ब्रिटिश किंग्स
{अनुदित} लैम्ब्रीज, 1923.

लेग्गे, जे० "ए रेकार्ड आफ ब्रिटिश किंगडम्स"

"फाहियान का यात्रा वर्णन" अनुदित, आक्सफोर्ड, 1886.

वार्ट्स, टी०, आन युवानच्चांग्स ट्रेवल्स इन इन्डिया " संपा० रिजडेविड्स
तथा हूशेल, 2 खण्ड लन्दन 1904-5.

बील, एस०, ट्रेवल्स आफ फाहियान एण्ड हंग-युन " अनु० लन्दन, 1869,
लाइफ आफ हुएनसांग, लन्दन, 1888.

साचो, ई०सी० अल्ब्रूनीज इण्डिया, 2 खण्ड, लन्दन, 1910.

सहायक ग्रन्थ

अल्तेकर, ए०एस०, स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन ऐशेन्ट इण्डिया, बनारस 1949,
तोर्सेज ऑफ हिन्दुधर्म, शोलापुर, 1952.

अग्रवाल, वी०एस०, मारकण्डेय पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, हिन्दुस्तानी
एकेडेमी, इलाहाबाद.

मत्स्यपुराण, ए स्टडी, वाराणसी, 1963; वामन पुराण, ए स्टडी 1964
आयंगर, के०वी०आर०, सम एस्पेक्ट्स आफ ऐन्शेन्ट इण्डियन गालिटी, मद्रास
1935, राजधर्म, अगर, 1941.

आयंगर, एस०हृ०ण-स्वामी, इवेल्युअन आफ हिन्दू एडमिनिस्ट्रेशन इन्स्टीच्युशन्स
इन साउथ इण्डिया, मद्रास 1931.

अभारिया, जेजे०, द नेचर एण्ड ग्राउन्ड्स आफ पोलिटिकल ओब्लिगेशन इन
द हिन्दू स्टेट, बम्बई, 1935.

अरविन्दो, श्री, द स्पीरिट एण्ड फार्म ऑफ इण्डियन पालिटी, कलकत्ता, 1947.
फाउन्डेशन आफ इण्डियन कल्चर, न्यूयार्क, 1953.

बन्दोपाध्याय, एन०सी०, डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू पालिटी एण्ड
पालिटिकल थिअरीज, भाग-1, कलकत्ता 1927.

कौटिल्य, कलकत्ता, 1927; इकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन एन्धेन्ट
इण्डिया; गवर्नमेन्टल आर्गिडियल्स आफ एन्धेन्ट इण्डिया, द कलकत्ता
रिव्यू, 1922

कनर्जी, पी०, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एन्धेन्ट इण्डिया, लन्दन, 1916.

बसु, पी०सी०, इन्डो आर्यन पालिटी, इलाहाबाद, 1919.

बसाक, आर०जी०, सम एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्यन पालिटिकल थिंकिंग,
बर्दवान 1967

बाशम, ए०एल०, द वन्दर दैट वाज इण्डिया, लन्दन, 1961

भण्डारकर, डी०आर०, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन्धेन्ट हिन्दू पालिटी, बनारस
1929, मद्रास, 1940.

भार्गव, पी०एल०, इण्डिया इन द वेदिक एज, लखनऊ, 1956.

ब्लंशली, थिअरी ऑफ स्टेट, आक्सफोर्ड, 1892

कालिङ्गल, आर० डब्ल्यू एण्ड ए०जे०, ए हिस्ट्री आफ मेडिवल पालिटिकल

थिअरी, 3 वण्ड, लन्दन, 1915.

चक्रवर्ती, पी०सी०, द आर्ट आफ वार इन एन्वोन्ट इण्डिया टाका 1941

चौधरी, आर०के०, स्टडीज इन एन्वोन्ट इण्डियन ला एण्ड जस्टिस, पटना, 1953.

डेरेट, जे० डी० एम०, हिन्दू ला पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, कलकत्ता, 1957,

रेलीजनुला, एण्ड स्टेट इन इण्डिया, लन्दन, 1968.

धर्मा, पी०सी०, द रामायण पालिटी, मद्रास, 1941.

ड्रेनमीयर, चार्ल्स, विंगशिप एण्ड कम्युनिटी इन अर्ली इण्डिया, स्टैन्फोर्ड, 1962.

दत्त, बी०एन०, स्टडीज इन इण्डियन सोशल पालिटी, कलकत्ता, 1944.

दीक्षितार, वी०आर०आर०, हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीच्युशन्स, मद्रास,

1929, द मौर्यन पालिटी, 1932.

फिगिंगस, जे० एन० डिवाइन राइट आफ किंग्स, लन्दन, 1914.

गार्नर जे०डब्ल्यू० पालिटिकल साइन्स एण्ड गवर्नमेन्ट, कलकत्ता 1955.

गेटल, आर०जी०, पालिटिकल साइन्स, कलकत्ता, 1954.

गोपाल, एल०, द इकोनामिक लाइफ आफ इण्डिया, वाराणसी, 1965.

घोषाल, यू०एन०, ए हिस्ट्री आफ इण्डियन पालिटिकल आर्थिकियाज,

बम्बई, 1959.

गुप्त, आर०के०, पालिटिकल थाट इन द स्मृति लिटरेचर, इलाहाबाद, 1961

गांगुली, एन०सी०, इण्डियन पालिटिकल फिलासफी, कलकत्ता, 1939.

हाजरा, आर०जी०, स्टडीज इन द पुराणिक रेकार्ड्स आफ हिन्दू राइट्स

एण्ड कस्टम्स, टाका, 1940, स्टडीज इन द उपपुराणस भाग-1 तथा 11

कलकत्ता, 1958, 1963.

जायसवाल, के०पी०, हिन्दू पालिटी, कलकत्ता, 1924, बंगलोर, 1955.

मनु एण्ड याज्ञवल्क्य, कलकत्ता, 1930.

जाली, जे०, आउटलाइन हिस्ट्री आफ हिन्दू लॉ एण्ड कस्टम्स, कलकत्ता, 1928
काणे, पी०वी०, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, 5 खण्ड, पुना 1962-75.

{हिन्दी} अर्जुन चौबे काश्यप, हिन्दी समिति, लखनऊ.

कोशाम्बी, डी०डी०, एन इन्ट्रोडक्शन टु इण्डियन हिस्ट्री, बम्बई, 1956,

द कल्चर एण्ड सिविलाइजेशनआफ एन्थेन्ट इण्डिया इन हिस्टारिकल
आउटलाइन, लन्दन, 1965.

कोनो, स्टेन, कौटिल्य स्टडी, ओस्लो, 1945.

ला, एन०एन०, एस्पेक्ट्स आफ एन्थेन्ट इण्डियन पालिटी, आक्सफोर्ड, 1921.

इन्टर स्टेट रिलेसन्स इन एन्थेन्ट इण्डिया, कलकत्ता; 1920

लिंगाट, आर०, द क्लासिकल ला ऑफ इण्डिया, अनु० जे०डी० एम० डेरेट,
नई दिल्ली, 1973.

मजूमदार, आर०सी०, कारपोरेट लाईफ इन एन्थेन्ट इण्डिया, कलकत्ता, 1922.

संपा० हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुल, खण्ड 1-4, भारतीय
विद्याभवन, बम्बई, 1951-62.

मिश्र, बी०बी०, पालिटी इन द अग्निपुराण, कलकत्ता, 1965.

मैती, एस०के०, इकोनामिक लाईफ आफ नार्दर्न इण्डिया इन द गुप्त

पीरियड; कलकत्ता, 1957.

मुक्जी, आर०के० हिन्दू सिविलाइजेशन, लन्दन, 1936, लोकल गवर्नमेन्ट इन
एन्थेन्ट इण्डिया, आक्सफोर्ड, 1620.

मोर्ले, वी०, नोदस आन पालिटिक्स एण्ड हिस्ट्री, लन्दन, 1914.

मिन्तल, एस०एन०, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारार्थे,

रस्तोगी, पब्लिकेशन, मेरठ

नेगी, जे०एस० सम इन्डोलॉजिकल स्टडीज, अण्ड 1, इलाहाबाद, 1966.

नियोगी, पुष्पा, कन्द्री ब्युशान्स टु द इकोनामिक हिस्ट्री आफ नार्दर्न

इण्डिया, कलकत्ता, 1962.

ओमप्रकाश, पालिटिकल आर्थिआज इन पुराणाज्

पंचनद पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 1977.

पाण्डे, जी०सी०, स्टडीज इन द ओरिजिन्स आफ ब्रुडिज्म, इलाहाबाद, 1957

पाण्डेय, आर०बी०, भारतीय नीति का इतिहास, बिहार राष्ट्र भाषा

परिषद्, 1965.

पाण्डेय, श्यामलाल, भारतीय राजशास्त्र प्रणेता, उ०प्र०

हिन्दी संस्थान लखनऊ 1964, 1989.

मनु का राजधर्म, लखनऊ.

पार्जिटर, एफ० ई०, इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, आक्सफोर्ड, 1922.

प्रसाद, बेनी, द स्टेट इन एन्वोन्ट इण्डिया, इलाहाबाद, 1928

द थिअरी आफ गवर्नमेन्ट इन एन्वोन्ट इण्डिया, 1968.

प्रताप शिरि, आर०, प्रॉब्लेम्स, आफ इण्डियन पॉलिटी, बम्बई, 1935.

प्राणनाथ, इकोनामिक कंडीशन्स आफ एन्वोन्ट इण्डिया, लन्दन, 1929.

पुसालकर, ए०डी०, स्टडीज इन द एपिक्स एण्ड पुराणाज्, बम्बई, 1955.

राधाकृष्णनन्, एस०, द हिन्दू ट्यू आफ लाइफ, न्यूयार्क, 1948

रेलिजन एण्ड सोसायटी, लन्दन, 1947.

रामा स्वामी, टी०एन०, एशेन्सियल्स ऑफ इण्डियन स्टेटक्राफ्ट, एशिया
पब्लिशिंग हाउस, 1962.

रेप्सन, ई० जे०, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग 1, दिल्ली, 1962.

रायचौधरी, एच०सी०, स्टडीज इन इण्डियन एन्टीक्विटीज, कलकत्ता, 1958.

पार्लिटिकल हिस्ट्री आफ एन्धेन्ट इण्डिया, कलकत्ता, 1938.

रिज डेविड्स, टी०डब्ल्यू०, बुद्धिस्ट इण्डिया, न्यूयार्क 1903

राय, बी०पी०, पार्लिटिकल आयडीआज एण्ड इन्स्टीच्युशन्स इन महाभारत,
कलकत्ता, 1975.

राय, एस०एन०, पौराणिक धर्म एवं समाज, इलाहाबाद, 1968.

राय, यू०एन०, स्टडीज इन एन्धेन्ट हिस्ट्री एण्ड कल्चर, इलाहाबाद, 1969.

सेवाइन, जी०, हिस्ट्री ऑफ पार्लिटिकल थिअरी, लन्दन, 1973.

सरकार, बी०के०, द पार्लिटिकल इन्स्टीच्युशन्स एण्ड थिअरीज आफ द हिन्दूज,
कलकत्ता, 1939.

सालेटोर, बी०ए०, एन्धेन्ट इण्डियन पार्लिटिकल थाट एण्ड इन्स्टीच्युशन्स,
न्यूयार्क, 1963.

सेन, ए०के०, स्टडीज द हिन्दू पार्लिटिकल थाट, कलकत्ता, 1926.

शामशास्त्री, आर०, इबोल्यूशन आफ इण्डियन पार्लिटी, कलकत्ता, 1920.

शर्मा, आर०एस०, एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लिटिकल आयडियाज एण्ड इन्स्टीच्युशन्स
इन एन्धेन्ट इण्डिया, दिल्ली, 1959, हिन्दी अनुवाद, प्राचीन भारत
में राजनीति विचार एवं संस्था में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1992,
इण्डियन फ्लुडलिज्म कलकत्ता, 1965, लाइट आन अर्लीइण्डियन सोसायटी
एण्ड इकोनामी, बम्बई, 1966.

शास्त्री, जे०एल०, पोलिटिकल थाट इन द पुराणाज्, लाहौर, 1944.

सिन्हा, एच०एन०, सावरेन्टी इन एन्वोन्ट इण्डियन पालिटी, लन्दन, 1938.

सिंह, शिवाजी, इवोल्युशन आफ स्मृति लिटरेचर, भारतीय विद्या प्रकाशन,
वाराणसी, 1972.

स्पेल मैन, जे० डब्ल्यू०, पोलिटिकल थिअरीज इन एन्वोन्ट इण्डिया, आक्सफोर्ड,
1964.

थामस, पी० एपिक्स, मिथ्स एण्ड लिजेन्ड्स आफ इण्डिया, बम्बई।

त्रिआठी, आर०पी०, स्टडीज इन पोलिटिकल एण्ड सोसिओइकोनामिक
हिस्ट्री ऑफ अर्ली इण्डिया, इलाहाबाद, 1981.

त्रिबेदी, सत्यदेव, प्राचीन भारत में गुप्तचर-सेवा -दिल्ली, 1985

वर्मा, वी०पी०, स्टडीज इन हिन्दू पोलिटिकल थाट एण्ड इट्स मेटाफिजिकल
फाउन्डेशन्स, मोतीलाल बनारसीदास, 1954, 1959, 1974.

विरजी, ए०जे०, एन्वोन्ट हिस्ट्री आफ सौराष्ट्र, बम्बई, 1955.

विन्टरनिट्स, एम०, ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, कलकत्ता, 1950.

यादव, बी०एन०एस०, सोसायटी एण्ड कल्चर ऑफ नार्दर्न इण्डिया इन द
ट्वेल्फ्थ सेन्चुरी, इलाहाबाद, 1973.

पत्र पत्रिकायें

सनल्स आफ भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पुना

भारतीय विद्या

ह्वेलिटन आफ इ स्टुल ऑफ ओरियन्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज.

क्लकत्ता ओरियन्टल सिरीज
एपिग्राफिया इण्डिका
इण्डियन एन्टीक्वेरी

इण्डियन कल्चर

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली

जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री

जर्नल ऑफ गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्युट

जर्नल ऑफ ओरियन्टल इन्स्टीच्युट

जर्नल ऑफ यू०पी० हिस्टारिकल सोसायटी माडर्न रिव्यू

अवर हेरीडेज

पुराण

यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद स्टडीज

पंचाल

प्रोसिडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस

शब्दकोश तथा स्मृति ग्रन्थ

आप्टे, वी०एस०, द प्रेक्टिकल संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, 3 खण्ड, पुना 1957-59.

द स्टूडेन्ट्स संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, वाराणसी 1963 संस्कृत-हिन्दी

कोश, वाराणसी, 1966.

मोनियर विलियम्स, ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, वाराणसी, 1976 [पुनर्मुद्रित]

के०सी०चट्टोपाध्याय मेमोरियल वल्यूम, प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद

यूनिवर्सिटी, 1975

उमेश मिश्र कमेमोरेशन वल्यूम, गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्युट, 1970.